四庫全書

子部

欽定四庫全書總目卷一百四十五

子部五十五

釋家類

梁阮孝緒作七錄以二氏之文別錄於末隋書遵用其例亦附於志末有部數卷數而無書名舊唐書以古無釋家遂併佛書於道家頗乖名實然惟錄諸家之書為二氏作者而不錄二氏之經典則其義可從今錄二氏於子部末用阮孝緒例不錄經典用劉昫例也諸志皆道先於

釋然魏書已稱釋老志七錄舊目載於釋道宣廣宏明集者亦以釋先於道故今所敘錄以釋家居前焉

宏明集十四卷兵部侍郎紀昀家藏本

梁釋僧祐編僧祐姓俞氏彭城下邳人初出家揚都建初寺武帝時居鍾山定林寺唐書藝文志載僧祐宏明集十四卷此本卷數相符蓋猶釋藏之舊末有僧祐後序而首無前序疑傳寫佚之所輯皆東漢以下至於梁代闡明佛法之文其學主於

戒律其說主於因果其大旨則主於抑周孔排黃老而獨伸釋氏之法夫天不言而自尊聖人之道不言而自信不待夸不待辨也恐人不信而鼓張其外以彌縫之是亦不足於中之明證矣然六代遺編流傳最古梁以前名流著作今無專集行世者頗賴以存終勝庸俗緇流所撰述就釋言釋猶彼教中雅馴之言也

廣宏明集三十卷 兵部侍郎紀昀家藏本

唐釋道宣撰道宣姓錢氏丹徒人隋末居終南白

泉寺又遷豐德寺淨業寺至唐高宗時乃卒持戒
精苦釋家謂之宣律師唐志載廣宏明集三十卷
與此本合然二十七卷以後每卷各分上下實三
十四卷也其書續梁僧祐宏明集而體例小殊分
爲十篇一曰歸正二曰辨惑三曰佛德四曰法義
五曰僧行六曰慈濟七曰戒功八曰啟福九曰悔
罪十曰統歸每篇各爲小序大旨排斥道教與僧
祐書相同其中如魏書釋老志本於二氏神異各
有紀錄雖同爲粉飾而無所抑揚道宣乃於敘釋

氏者具載其全文敘道家者濬删其靈蹟然則究
覩無等猶爲最初之佛法迨其後世味漸深勝負
互軋雖以叢林古德人天瞻禮如道宣者亦不免
於門戸之見矣其書採摭浩博卷帙倍於僧祐如
梁簡文帝被幽述志詩及連珠三首之類頗爲泛
濫然道宣生隋唐之間古書多未散佚故鑒簡遺
文往往而在如阮孝緒七錄序文及其門目部分
儒家久已失傳隋志僅存其說而此書第三卷內
乃載其大綱尚可推尋崖畧是亦禮失求野之一

端不可謂無裨考證也神僧傳稱僧祐前身爲南
齊剡溪隱嶽寺僧護道宣前身即爲僧祐殆因道
宣續僧祐之書故附會是說又稱道宣卒於乾封
二年而書末有遊大慈恩寺詩乃題高宗之謚殊
不可解又注曰一作唐太宗葢知其牴牾爲之遷
就考雍錄載慈恩寺貞觀二十二年高宗在春宫
時爲文德皇后立則太宗猶及見之然大慈恩之
名可以出高宗之口不可以出太宗之口殆原本
題爲御製後人誤改歟

法苑珠林一百二十卷 大理寺卿陸錫熊家藏本

唐釋道世撰道世字元惲上都西明寺僧是書成於高宗總章元年朝散大夫蘭臺侍郎隴西李儼爲之序稱事總百篇勒成十帙此本乃一百二十卷蓋百篇乃其總綱書中則約畧篇頁而分卷帙如千佛篇十惡篇則一篇分七八卷善友篇惡友篇擇交篇則兩三篇共一卷故書凡一百一十八卷而目錄二卷亦入卷數與陸德明經典釋文例同合之共爲百二十卷也每篇各有述意如史傳之

序子目之首則或有述意或無述意爲例不一大旨以佛經故實分類編排推明罪福之由用生敬信之念蓋佛法初興惟明因果豎達摩東邁始啟禪宗譬以六經之傳則因果如漢儒之訓詁雖專門授受株守師承而名物典故悉求依據其學核實而難誣禪宗如宋儒之義理雖覃思冥會妙悟多方而擬議揣摩可以臆測其說憑虛而易騁故心印之教既行天下咸避難趨易辨才無礙語錄日增而膄罰三藏之學在釋家亦幾乎絕響矣此

書作於唐初去古未遠在彼法之中猶爲引經據
典雖其間荒唐悠謬之說與儒理牴牾而要與儒
不相亂存之可考釋氏之掌故較後來後談心性
彌近理大亂眞者固尚有間矣

開元釋教錄二十卷 江西按察使王昶家藏本

唐釋智昇撰智昇開元中居長安西崇福寺是編
以三藏經論編爲目錄不分門目但以譯入時代
爲先後起漢明帝永平十年丁卯迄開元十八年
庚午凡六百六十四載中間傳經緇素總一百七

十六人所出大小二乘三藏聖教及聖賢集傳并及失譯總二千二百七十八部合七千四十六卷分為二錄一曰總括羣經錄皆先列譯人名氏次列所譯經名卷數及或存或佚末列小傳各詳其人之始末凡九卷其第十卷則載歷代佛經目錄凡古目錄二十五家僅存其名新目錄十六家具列其數首為古經錄一卷謂為秦始皇時釋利防等所齎其說怳惚無徵次為舊經錄一卷稱為劉向校書天祿閣所見蓋依據向列仙傳序稱七十

二八已見佛經之文至稱爲孔壁所藏則無庸置辨矣餘自漢時佛經目錄以後則固皆有實徵者也一曰別分乘藏錄凡爲七類一曰有譯有本二曰有譯無本三曰支派別行四曰删畧繁重五曰拾遺補闕六曰疑惑再譯七曰僞邪亂眞則各以經論類從州列部分與總錄一經一雜凡八卷其第十九卷則大乘經律論入藏目錄第二十卷則小乘經律論聖賢集傳入藏目錄也佛氏舊文茲爲大備亦茲爲最古所列諸傳尤足爲考證之資

朱彝尊作經義考號爲善本而核其體例多與此符或爲規仿或爲闇合均未可定然足見其爲緇流之中嫻於著作者矣考隋書載王儉七志以道佛附見合爲七門阮孝緒七錄則以佛錄第六道錄第七共爲七門隋志則於四部之末附載道經佛經之總數而不列其目唐志以下頗載經目而挂漏實多今於二氏之書皆擇其體裁猶近儒書者畧存數家以備參考至經典敘目則惟錄此書及白雲霽道藏目錄以存梗概亦猶隋志但列總數

之意云爾

宋高僧傳三十卷 內府藏本

宋釋贊寧撰贊寧有筍譜已著錄是書乃太平興國七年奉太宗勅旨編撰至端拱元年十月書成遣天壽寺僧顯忠等於乾明節奉表上進有勅獎諭賜絹三十匹仍令僧錄司編入大藏而宋史藝文志不著錄葢史志於外教之書粗存梗概不必求全於例當然亦於理當然也高僧傳之名起於梁釋惠皎分譯經義解兩門釋慧皎復加推擴分

立十科至唐釋道宣續高僧傳蒐輯彌博於是分譯經義解習禪明律護法感通遺身讀誦興福雜科十門所載迄唐貞觀而止贊寧此書蓋又以續道宣之後故所錄始於唐高宗時門目亦一仍其舊凡正傳五百三十三人附見一百三十八人傳後附以論斷於傳授源流最為賅備中間如武后時人皆系之周朝殊乖史法又所載旣托始於唐而雜科篇中乃有劉宋元魏二人亦為未明限斷然其於誄銘記志摭採不遺實稱詳博文格亦頗雅

贍考釋門之典故者固於茲有取焉

法藏碎金錄十卷 內府藏本

宋晁迥撰迥有昭德新編已著錄迥受學於王禹偁以文章典贍擅名而性躭禪悅喜究心於內典是編乃天聖五年退居昭德里所作皆融會佛理隨筆記載蓋亦宗門語錄之類其曰碎金取世說新語安石碎金義也孫覿謂其宗向佛乘以莊老儒書彙而為一蓋嘉祐治平以前濂洛之說未盛儒者沿唐代餘風大抵歸心釋教以范仲淹之賢

而手製疏文請道古開壇說法其他可知迴作是書蓋不足異南宋初年迴五世孫公武作郡齋讀書志乃附載迴道院集後列之別集門中殊爲不類殆二程以後諸儒之辨漸明公武既不敢削其祖宗之書不著於錄又不肯列之釋氏貽論者口實進退維谷故姑以附載回護之觀其條下所列僅敘迴仕履始末行誼文章而無一字及本書其微意蓋可見矣然自阮孝緒七錄以後釋氏之書久已自爲一類歷朝史志著錄並同不必曲爲推

崇亦不必巧為隱諱今從陳振孫書錄解題入之
釋氏類中存其實也其書傳本頗稀明嘉靖乙巳
迴裔孫翰林院檢討瑮始從內閣錄出鋟板以行
改其名曰迦談殊為無謂今仍從迴原名著於錄
焉

道院集要三卷 兩淮馬裕家藏本

舊本題為道院集宋晁迥撰宋史藝文志載道院
集要三卷注曰不知作者考晁公武讀書志載道
院別集十五卷稱五世祖文元公撰文元即迥謚

也又別載道院集要三卷稱元祐中侍從王古編併載古序曰文元晁公博觀內書復勤於著述其書曰道院別集曰自擇增修百法曰法藏碎金曰隨因紀述曰髦智餘書余嘗徧閱之以爲名理之妙雖白樂天不逮也輒删去重複總集精粹以便觀覽則此書乃王古選錄迥書故名集要舊本以爲即道院集者誤也文獻通考列之別集門中今檢其書乃語錄之流實非文集改隸釋家庶不失其旨焉

僧寶傳三十二卷 安徽巡撫採進本

宋釋惠洪撰惠洪有冷齋夜話已著錄禪宗自六祖以後分而爲二一曰青原其下爲曹洞雲門法眼一曰南岳其下爲臨濟潙仰是爲五宗嘉祐中達觀曇頴嘗爲之傳載其機緣語句而畧其終始行事惠洪因綴輯舊聞各爲之傳而係以贊凡八十一人前有寶慶丁亥臨川張宏敬序稱舊本藏在廬阜後失於回祿錢塘風篁山僧廣遇慮其湮没因校讐鋟梓然卷末題明州府大慈名山教忠

報國禪寺住持比丘寶定刊版又似刻於四明者疑爲重鋟之本也陳氏書錄解題作三十卷文獻通考作三十二卷葢原書本三十卷後有補禪林僧寶傳一卷又有臨濟宗旨一卷故共爲三十二卷臨濟宗旨亦惠洪所撰補禪林僧寶傳題舟峯菴僧慶老葢亦北宋人也

林間錄二卷後集一卷 浙江巡撫採進本

宋釋惠洪撰晁公武讀書志稱是書所記皆高僧嘉言善行然多訂贊寧高僧傳諸書之訛又往往

自立議論發明禪理不盡敘錄舊事也前有大觀元年謝逸序稱惠洪與林間勝士抵掌清談每得一事隨即錄之本明上人以其所錄析爲上下二帙刻之於板是其書乃惠洪劄記而本明爲之編次者文獻通考作四卷以原序上下二帙之語證之殆通考字誤歟後集一卷載惠洪所作贊偈銘三十一首漁父詞六首逸序未言及之不知何人所附入也惠洪頗有詩名其所著作多援引黃庭堅諸人爲重然喜遊公卿間初以醫術交結張商

英復往來郭天信之門政和元年張郭得罪遂謫
坐決配朱厓又吳曾能改齋漫錄記其作上元宿
嶽麓寺詩有十分春瘦緣何事一掬鄉心未到家
句為蔡卞之妻所譏有浪子和尚之目則既役志
於繁華又溺情於綺語於釋門戒律實未精嚴在
彼教中未必遽為法器又書中載杜衍張詠同居
睢陽事晁公武讀書志嘗辨其踈胡應麟筆叢亦
稱其載杜衍呼張詠為安道安道乃張方平字非
詠之字益證其所記之誣蓋與所作冷齋夜話同

一書作妄語然所作石門文字禪釋家收入大藏又普濟五燈會元亦多采此書蓋惠洪雖僧律多疎而聰明特絕故於禪宗微義能得悟門又素擅詞華工於潤色所述釋門典故皆斐然可觀亦殊勝粗鄙之語錄在佛氏書中固猶為有益文章者矣

羅湖野錄四卷　浙江鮑士恭家藏本

宋釋曉瑩撰曉瑩字仲溫江西人頗解吟咏其南昌道中一律載宋高僧詩選中紹定間釋紹嵩作

江浙紀行詩曆集唐宋名句曉瑩亦與焉則在當時亦能以詞翰著也是書卷首有紹興乙亥自序謂以倦遊歸憩羅湖之上因追憶昔所聞見錄爲四卷其中多載禪門公案及機鋒語句蓋亦林間錄之流而緇徒故實紀述頗詳所載士大夫投贈往來篇什尤夥遺聞逸事多藉流傳亦頗有資於談柄末有紹興庚辰後跋一首不署姓名而跋中自稱曰妙總則亦僧作也近厲鶚撰宋詩紀事多採此書然如普首座詩取其別衆絕句而山居一

絶反不見錄則鷄所捃摭尚未盡其菁華矣

五燈會元二十卷內府藏本

宋釋普濟撰普濟字大川靈隱寺僧也其書取釋道原景德傳燈錄駙馬都尉李遵勗天聖廣燈錄釋維白建中靖國續燈錄釋道明聯燈會要釋正受嘉泰普燈錄撮其要旨彙為一書故曰五燈會元以七佛為首次四祖五祖六祖南嶽青原以下各按傳法世數載入焉蓋禪宗自慧能而後分派滋多有良价號洞下宗文偃號雲門宗文益號法

眼宗靈祐慧寂號溈仰宗義元號臨濟宗學徒傳授幾徧海內宗門撰述亦日以紛繁名為以不立語言文字為不二法門實則轇轕紛紜愈生障礙蓋唐以前各尊師說儒與釋爭宋以後機巧日增儒自與儒爭釋亦自與釋爭人我分而勝負起議論所以多也是書刪掇精英去其冗雜敘錄較為簡要其考論宗系分篇臚列於釋氏之源流本末亦指掌瞭然固可與僧寶諸傳同資釋門之典故非諸方語錄掉弄口舌者比也

釋氏稽古畧四卷 編修汪如藻家藏本

元釋覺岸撰覺岸字寶洲烏程人其書皆敘述釋氏事實用編年之體以歷代統系爲綱而以有佛以來釋家世次行業爲緯始於太昊庖犧氏終於南宋瀛國公德祐二年初名稽古手鑑既以所載尚未賅備復因舊輯而廣之始改今名書成於至正初中山李恒爲之序覺岸記誦該博故所錄自內典以外旁及雜家傳記文集志乘碑碣之類多能搜採源流派別詳贍可觀惟於列朝興廢盛衰

絶無關於釋氏者亦復分條摘列絲雜成文未免
傷於枝贅且據藏經所記佛生於周昭王九年既
欲甄敘宗門自當斷以是歲爲始顧乃侈談邃古
遠引洪荒於體例亦爲氾濫又唐代紀年於昭宣
帝後別有少帝濮王絅一代謂爲朱全忠所立年
號天壽旋復被鴆求之正史全無事實尤不知其
何所依據然其援據既富亦頗有出自僻書足資
考證者其於叢林古德記莂流傳亦多攷覈詳明
備徵典故錄存其說未始非緇林道古之一助也

佛祖通載二十二卷　兩淮鹽政採進本

元釋念常撰念常姓黃氏號梅屋華亭人延祐中居嘉興大中祥符禪寺是編前有至正元年虞集序所敘釋氏故實上起七佛下迄元順帝元統元年皆編年紀載念常於至治癸亥嘗驛召至京師繕寫金字佛經因受法於帝師帕克巴是以卷首七佛偈後即繼以帕克巴所撰彰所知論又所謂莊嚴刼賢刼不知當中國何年不能編次故盤古以至周康王但畧存帝王統系自周昭王二十五

年釋迦牟尼佛誕生以後始據內典編年每條之
後多附論斷大旨主於侈神異陳罪福起人敬畏
之心以自尊其教然知儒者之禮樂刑政必不可
廢故但援儒入墨與闢佛者力爭而仍尊孔子又
知道家清淨與佛同源故但攻擊齋醮章呪服餌
修煉之術而仍尊老子其論唐憲宗懿宗之迎佛
爲崇奉太過論王縉杜鴻漸但言福業報應故人
事置而不修爲泥佛太過亦時能自擿其罅漏其
立言頗巧至韓愈爲一代偉人乃引西蜀龍氏之

書詆其言行悖戾扎木楊喇勒智原作楊璉眞伽窮凶極惡乃沒其事迹但詳述其談禪之語竟儼然古德宗風尤不免顛倒是非不足爲據然念常頗涉儒書在緇流之中較爲賅洽於佛教之廢興禪宗之授受言之頗悉於唐以來碑碣誌傳之類採掇尤詳亦足以資考訂其黨同伐異負氣囂爭乃釋道二氏之通例心知其意置而不論可矣

右釋家類十三部三百十二卷皆文淵閣著錄

釋家類存目

迦談四卷　浙江巡撫採進本

宋晁迥撰迥有昭德新編已著錄是編即迥法藏碎金錄也明代久無傳本嘉靖乙巳其裔孫瑮以翰林院檢討兼管誥勅得此編於內府而刻之改題此名前載迥逸事數條及瑮所爲跋跋稱十卷與宋志合此本止四卷葢又佚闕矣

佛祖統紀五十四卷　浙江巡撫採進本

宋僧志磐撰志磐咸淳中住四明東湖是書詳載天台一宗源流其凡例稱政和中僧元穎作宗元

錄慶元中吳克巳作釋門正統嘉定間僧景遷因
克巳之書作宗源錄嘉熙初僧宗鑑又取釋門正
統重修之志磐以其皆未盡善乃參取諸書撰爲
此編以諸佛諸祖爲本紀八卷以諸祖旁出爲世
家二卷以諸師作列傳十三卷又作表二卷志三
十卷全仿正史之例大旨以教門爲正脉而蓮社
淨土及達摩賢首慈恩灌頂南山諸宗僅附見於
志斷斷然分門別戸不減儒家朱陸之爭至所稱
上稽釋迦示生之日下距法智息化之年一佛二

十九祖通爲本紀以繫正統如帝王正寶位而傳大業如謂已超方外則不宜襲國史之名如謂仍在寰中則不宜擬帝王之號雖自尊其教然僭已甚矣

武林西湖高僧事畧一卷浙江巡撫採進本

宋僧元敬元復同撰初西湖僧了性采自晉至宋高僧卓錫錢塘者二十四人建閣祀之功未竟而去元敬嗣葳其事因屬東嘉僧元復撫二十四人行實爲此書後又續得六人元敬補爲傳贊贊祐

丙辰吳郡莫子文爲之序

神僧傳九卷 通行本

不著撰人名氏焦竑國史經籍志載此書卷帙相符亦不云誰作所載始于漢明帝時摩騰法蘭終於元世祖時國師帕克巴凡二百八人蓋元人所撰帕克巴傳稱大德七年卒皇慶間追號大覺普惠廣照無上帝師則書成於仁宗以後也二百八人中宋僧僅十六人十六人中北宋十三人南宋僅三人似爲北僧所著然遼金竟無一人又不知

其何意矣大旨自神其教必有靈怪之迹者乃載故以神僧爲名而諸方古德談禪持律者則槩不錄焉

大藏一覽十卷　內府藏本

明陳實原編實原寧德人始末未詳是編以藏經浩瀚難於尋覽因錄其大要括爲一書分八門六十品系以因緣一千一百八十一則

覺迷蠡測三卷剩言一卷附錄一卷　浙江巡撫採進本

明管志道撰志道有孟義訂測已著錄是編皆闡

發佛理前有自序稱江陽艮侯幻然子傳來一劉

詢大覺起迷之生相及老釋差殊之教相俱是儒

書卒性修道以上事不容不答亦不忍不答乃草

勒數欵而命之曰覺迷蠡測末有瞿汝稷題語其

剩言一卷皆闡發此書餘義附錄一卷則與諸人

往返論禪書也

法喜志三卷 浙江巡撫採進本

明夏樹芳撰樹芳有棲真志已著錄是編取歷代

知名之人摭其一事一語近乎佛理者皆謂得力

於禪學凡二百餘人至於韓愈程子周子朱子亦羅織入之姚江末派至明季而横流士大夫無不以心學爲宗故有此援儒入墨之書以文飾其謬可謂附會不經前有萬歷六年顧憲成序憲成所見必不如是殆亦樹芳嫁名耳

長松茹退二卷浙江孫仰曾家藏本

明釋可真撰可真字達觀吳江人世號紫柏大師始居蘇州楞嚴寺既而遊大房石經進隋僧淨琬所藏佛舍利慈聖太后迎入宫中特賜紫伽黎俄

以獄詞牽連論死著有茹退集是書乃其別撰語錄間及物理不盡爲釋氏之言惟其以茹退爲名殊不可解李日華六研齋筆記稱佛經以牛糞爲茹退其名甚新其自謙之詞歟然謙亦不應至此或別有取義也

吳都法乘十二卷 兩淮鹽政採進本

明周永年撰永年有鄧尉聖恩寺志已著錄是書皆輯吳中釋氏典故分十二篇

正宏集一卷 編修周永年家藏本

國朝釋本果撰本果字曠圓潮州靈山寺僧是編皆
述唐僧大顛事迹而大旨主於詆韓愈皈依佛法
以伸彼教首列寺圖次爲元大德辛丑僧了性所
作大顛本傳次爲韓愈與大顛三書次爲歐陽修
別傳跋次爲虞集別傳贊次爲諸家詩文而終以
本果自跋據朱子韓文考異以與大顛書爲眞而
陳振孫書錄解題力辨其僞且言其因仍方崧卿
所編外集之誤然崧卿所作韓集舉正今尚有淳
熙舊刻考其外集所列一十五篇之目實無此三

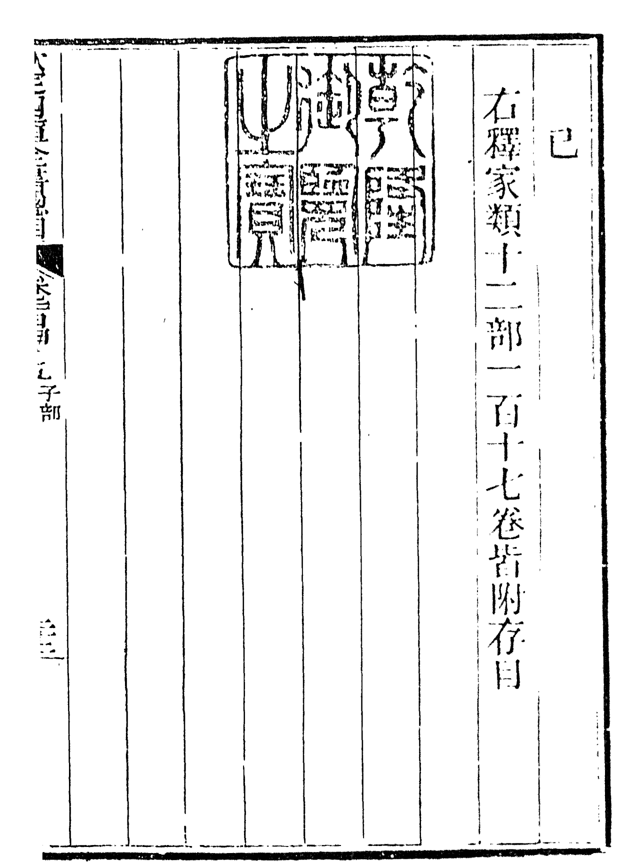
書疑不能明也愈與大顛往返事見與孟簡書中而所傳大顛別傳即稱簡作其爲依托灼然可見韓文考異亦引之不知何所證驗考陳善捫蝨新話引宗門統要所載憲宗詰愈佛光及愈皈依大顛屢叅不悟事一一與此書相合宋史藝文志載宗門統要十卷僧宗永所撰蓋緇徒造作言語以復闢佛之讐不足爲怪至儒者亦采其說則未免可訝矣

南宋元明僧寶傳十五卷 浙江巡撫採進本

國朝釋自融撰其門人性磊補輯始自宋建炎丁未至
國朝順治丁亥凡五百二十一年采錄共九十七人不載禪門宗系人自爲傳並係之以贊蓋續宋僧惠洪所撰僧寶傳也

現果隨錄一卷大學士英廉購進本

國朝僧戒顯撰戒顯字悔堂順治間居杭州靈隱寺是編凡九十一則每則附以論斷皆陳善惡之報而大旨歸於持戒奉佛懺除惡業仍彼教之說而

已

右釋家類十二部一百十七卷皆附存目

子部五十六

道家類

後世神怪之迹多附於道家道家亦自矜其異如神仙傳道教靈驗記是也要其本始則主於清淨自持而濟以堅忍之力以柔制剛以退爲進故申子韓子流爲刑名之學而陰符經可通於兵其後長生之說與神仙家合爲一而服餌導引入之房中一家近於神仙者亦入之鴻寶

有書燒煉入之張魯立教符籙入之北魏寇謙之等又以齋醮章呪入之世所傳述大抵多後附之文非其本旨彼教自不能別今亦無事於區分然觀其遺書源流遷變之故尚一一可稽也

陰符經解一卷　浙江鮑士恭家藏本

舊本題黃帝撰太公范蠡鬼谷子張良諸葛亮李筌六家注崇文總目有陰符經叙一卷不詳何代人叙集太公以後爲陰符經注者凡六家并以惠

光嗣等傳附之蓋卽此書而佚其傳也晁公武讀
書志引黃庭堅跋稱陰符糅雜兵家語又妄托子
房孔明諸賢訓註則是書之註以此本爲最古矣
案隋書經籍志有太公陰符鈐錄一卷又周書陰
符九卷皆不云黃帝集仙傳始稱唐李筌於嵩山
虎口巖石室得此書題曰大魏眞君二年七月七
日道士寇謙之藏之名山用傳同好已糜爛筌鈔
讀數千徧竟不曉其義後於驪山逢老母乃傳授
微旨爲之作註其說怪誕不足信胡應麟筆叢乃

謂蘇秦所讀即此書故書非僞而託於黃帝則李筌之僞考戰國策載蘇秦發篋得太公陰符具有明文又歷代史志皆以周書陰符著錄兵家而黃帝陰符入道家亦足爲判然兩書之證應麟假借牽合殊爲未確至所云唐永徽初褚遂良嘗寫一百本者考文徵明停雲館帖所刻遂良小字陰符經卷末實有此文然遂良此帖自米芾書史寶章待訪錄宣和書譜即不著錄諸家鑒藏亦從不及其名明之中葉忽出於徵明之家石刻之眞僞尚

不可定又烏可據以定書之眞僞乎特以晉雖晚
出而深有理致故文士多爲註釋今亦錄而存之
耳註中别有稱尹曰者不知何人卷首有序一篇
不署名氏亦不署年月中有泄天機者沉三刼語
蓋鄙野道流之鄙談無足深詰惟晁公武讀書志
中所引筌註今不見於此本或傳寫有所竄亂又
非筌之原本歟

陰符經考異一卷 江西巡撫採進本

宋朱子撰陰符經出於唐李筌晁公武讀書志引

黄庭堅跋定爲筌所僞託朱子語錄亦以爲然然
以其時有精語非深於道者不能作故爲考定其
文其定八以愚虞聖而下一百十四字皆爲經文
葢用褚氏張氏二注本也語錄載閒邱次孟論陰
符經自然之道靜數語雖六經之言無以加朱子
謂閭邱此等見處儘得而楊道夫以爲陰符經無
此語葢道夫所見乃驪山老母註本以我以時物
文理哲爲書之末句故疑其語不見於本經也書
中有黄瑞節附錄徵引亦頗賅備考吉安府志瑞

節字觀樂安福人舉鄉試授泰和州學正元季棄

官隱居嘗輯太極圖通書西銘易學啟蒙家禮律

呂精義皇極經世諸書并加釋註名曰諸子成書

此及參同契蓋亦其中之二種志蓋以其學涉道

家故諱而不載云

陰符經講義四卷 浙江巡撫採進本

宋夏元鼎撰元鼎字宗禹自號雲峯散人永嘉人

是編以丹法釋陰符之旨卷末附内外三關圖曰

月聖功圖奇器萬象圖三教歸一圖先天後天圖

上下鵲橋圖七十二候圖五行生成圖各繫以說
案漢志道家神仙家截然兩派陰符三百八十四
字本李筌自撰而自注之筌注不言爐火則爲道
家之言而非神仙家言可知後人注筌之書乃不
用筌之自註郢書燕說殆類鑿空然參同契不言
易陳摶引以言易遂自爲一家陰符經不言丹此
書引以言丹亦遂自爲一家遞相傳授而不能廢
故今於陰符一書錄六家之註以存其初義復錄
此書以備其旁支所謂從同同也其餘衍此兩派

者則不更錄焉二氏之書姑存崖畧而已不必一
一窮其說也是書前有寶慶二年樓昉序稱元陽
少從永嘉諸老遊好觀陰符未盡解後遇至人於
祝融峯頂若有所授者復取陰符讀之章斷句析
援筆立成若有神物陰來相助云云蓋方術家務
神其說往往如是末又有寶慶丙戌留元剛雲峯
入藥鏡箋序一篇及元陽自記自序二篇寶慶丁
亥王九萬後序一篇俞琰席上腐談稱元陽註陰
符藥鏡悟眞三書眞西山爲之序與諸序所言悉

合令未見其入藥鏡悟真篇二註而此本已無德秀序殆傳寫佚之然德秀西山文集亦不載其文則莫喻何故矣

老子注二卷江蘇巡撫採進本

舊本題河上公撰晁公武讀書志曰太史公謂河上丈人通老子再傳而至蓋公蓋公即齊相曹參師也而葛洪謂河上公者莫知其姓名漢孝文時居河之濵侍郎裴楷言其通老子孝文詣問之即授素書道經兩說不同當從太史公云云案晁氏

所引乃史記樂毅列傳贊之文敘述源流甚悉然隋志道家載老子道德經二卷漢文帝時河上公注又載梁有戰國時河上丈人注老子經二卷亡則兩河上公各一人兩老子注各一書戰國時河上公書在隋已亡今所傳者實漢河上公書耳明朱東光刻是書題曰秦人益未詳考惟是文帝駕臨河上親受其書無不入秘府之理何以劉向七畧載注老子者三家獨不列其名且孔穎達禮記正義稱馬融為周禮註欲省學者兩讀故具載本

文後漢以來始就經爲注何以是書作於西漢注已散入各句下唐書劉子元傳稱老子無河上公注欲廢之而立王弼前此陸德明作經典釋文雖敘錄之中亦採葛洪神仙傳之說頗失辨正而所釋之本則不用此注而用王弼注二人皆一代通儒必非無據詳其詞旨不類漢人殆道流之所依託歟相傳已久所言亦頗有發明姑存以備一家可耳

道德指歸論六卷　江蘇巡撫採進本

舊本題漢嚴遵撰隋志著錄十一卷晁公武讀書志曰唐志有嚴遵指歸四十卷馮廓注指歸十三卷今考新舊唐書均載嚴遵老子指歸十四卷馮廓老子指歸十三卷無嚴遵書四十卷之說疑公武所記爲傳寫譌倒其文也此本爲胡震亨秘冊函所刊後以板歸毛晉編入津逮秘書止存六卷錢曾讀書敏求記云曾得錢叔寶鈔本自七卷至十三卷前有總序後有人之饑也至信言不實四章今皆失去又引谷神子序云道德指歸論陳隋

之間已逸其半今所存者止論德篇近代嘉興刻本列卷一之卷六與序文大相逕庭云云此本亦題卷一之卷六然則震亨所刻即據嘉興本也曹學佺作元羽外編序稱近刻嚴君平道德指歸論乃吳中所僞作今按通考引晁氏之言案此條通考所引與今本讀書志不同稱其章句頗與諸本不同如以曲則全章末十七字爲次章首之類則是書原有經文陸游集有是書跋稱爲道德經指歸古文亦以經文爲言此本乃不載經文體例互異又谷神子註本

晁氏尙著錄十三卷不云佚闕此本載谷神子序

乃云陳隋之間已逸其半今所存者止論德篇因

獵其訛舛定爲六卷與晁氏所錄亦顯相背馳且

既云佚其上經何以說目一篇獨存至於所引莊

子今本無者十六七不應遵之所取皆向郭之所

棄此必遵書散佚好事者摭吳澄道德經註䟦中

莊君平所傳章七十有二之語造爲上經四十下

經三十二之說目又因漢志莊子五十二篇今本

惟三十三篇遂多造莊子之語以影附於逸篇而

偶未見晁公武說故谷神子僞序之中牴牾畢露也以是推求則學佺之說不爲無據錢曾所辨殊逐末而遺其本矣以其言不悖於理猶能文之士所贋託故仍著於錄備道家之一說焉

老子註二卷兵部侍郎紀昀家藏本

魏王弼撰案隋書經籍志載老子道德經二卷王弼注舊唐書經籍志作元言新記道德二卷亦稱弼注名已不同新唐書藝文志又以元言新記道德爲王肅撰而弼所注者别名新記元言道德益

爲舛互疑一書而誤分爲二又顛錯其文也惟宋史藝文志作王弼老子注與此本同今從之錢曾讀書敏求記謂弼註老子已不傳然明萬歷中華亭張之象實有刻本證以經典釋文及永樂大典所載一一相符列子天瑞篇引谷神不死六句張湛皆引弼註以釋之雖增損數字而文亦無異知非依托曾蓋偶未見也此本卽從張氏三經晉註中錄出亦不免於脫訛而大致尚可辨别後有政和乙未晁說之跋稱文字多謬誤又有乾道庚寅

熊克重刊跋稱近世希有蓋久而後得之則書在
宋時已希逢善本矣然二跋皆稱不分道經德經
而今本經典釋文實上卷題道經音義下卷題德
經音義與此本及跋皆不合豈傳刻釋文者反據
俗本增入歟考陳振孫書錄解題尚稱不分道經
德經而陸游集有此書跋曰晁以道謂王輔嗣老
子題曰道德經不析乎道德而上下之猶近乎古
此本乃已析矣安知其他無妄加竄定者乎其跋
作於慶元戊午已非晁熊所見本則經典釋文之

遭妄改固已久矣

道德經解二卷內府藏本

宋蘇轍撰轍有詩傳已著録蘇氏之學本出入於二氏之間故得力於二氏者特深而其發揮二氏者亦足以自暢其說是書大吉主於佛老同源而又引中庸之說以相比附蘇軾跋之曰使漢初有此書則孔老爲一使晉宋有此書則佛老不爲二朱子謂其援儒入墨作雜學辨以箴之然二氏之書往往陰取儒理而變其說儒者說經明道不可

不辨別毫釐剖析疑似以杜學者之歧趨若爲二氏之學而注二氏之書則爲二氏立言不爲儒者立言矣其書本不免援儒以入墨註其書者又安能背其本旨哉故自儒家言之則轍書爲兼涉兩歧自道家言之則轍書猶爲各明一義雜學辨所攻四家攻其解易解中庸解大學者可也攻及此書則不揣其本而齊其末不如徑攻老子矣

道德寶章一卷內府藏本

宋葛長庚撰長庚字白叟閩清人爲道士居武夷

山舊本題紫淸眞人白玉蟾白玉蟾其別號紫淸眞人則嘉定閒徵赴闕下所封也其書隨文標識不訓詁字句亦不旁爲推闡所注乃少於本經語意多近於禪偈蓋佛老同源故也此本爲元趙孟頫手書鉤摹雕板字畫絕爲精楷明陳繼儒亦嘗刻之彙祕笈中改題曰蟾仙解老非其本目又前有萬歷癸未適園居士跋二則其前一則稱董逌藏書志述張道相集古今註老子四十餘家不載是編案晁氏讀書志張道相乃唐天寶後人安能

以南宋寧宗時書著之於錄且道相所集凡二十
九家併其自註爲三十家亦無所謂四十餘家者
跋所云云殆於道聽塗說矣長庚世傳其神仙而
劉克莊集有王隱居六學九書序稱所見丹家四
人鄒子益不登七十曾景建黄天谷僅六十白玉
蟾夭死又陳振孫書錄解題羣仙珠玉集條下云
白玉蟾葛其姓福之閩淸人嘗得罪亡命蓋姦妄
流也余宰南城有寓公稱其人云近嘗過此曾相
識否余言此輩何可使及吾門云云二人與長庚

同時其說當確流俗所傳殆出附會然道家自尊

其教往往如此其書旣頗有可取則其人亦不足

深詰矣

道德眞經註四卷兩淮鹽政採進本

元吳澄撰澄有易纂言已著錄據澄年譜稱大德

十一年澄辭疾歸自京南下留淸都觀與門人論

及老莊太元等書因爲正厥訛僞而著其說澄學

出象山以尊德性爲本故此注所言與蘇轍指意

畧同雖不免援儒入墨而就彼法言之則較諸方

士之所註精邃多矣篇末有澄跋云莊君平所傳章七十二諸家所傳章八十一然有不當分而分者定爲六十八章上篇三十二章三千三百六十六字下篇三十六章二千九百二十六字凡五千二百九十三字然大抵以意爲之不必於古有所考葢澄好竄改古經故於是書亦多所更定殆習慣成自然云

老子翼三卷老子考異一卷浙江巡撫採進本

明焦竑撰竑有易筌已著錄是編輯韓非以下解

老子者六十四家而附以竑之筆乘共成六十五家各采其精語裒爲一書其首尾完具自成章段者倣李鼎祚周易集解之例各標舉姓名列本章之後其音義訓詁但取一字一句者則倣裴駰史記集解之例聯貫其文綴本章末句之下上下篇各爲一卷附錄及考異共爲一卷不立道經德經之名亦不妄署篇名體例特爲近古所采諸說大抵取諸道藏多非世所常行之本竑之去取亦特精審大旨主於闡發元言務明淸淨自然之理如

葛長庚等之參以道家爐火禪學機鋒者雖列其名率屏不錄於諸家註中爲博贍而有理致茲於二氏之學本深於儒學故其說儒理者多涉悠謬說二氏之理者轉具有别裁云

御註道德經二卷

順治十三年

世祖章皇帝御撰老子載漢書藝文志而不載其有注傍書經籍志以下注其書者著錄日繁焦竑老子翼作於明萬歷中所採尚六十四家竑所未見者不

知凡幾茲以後之所注又未知凡幾也葢儒書如培補榮衛之藥其性中和可以常餌老子如清解煩熱之劑其性偏勝當其對證亦復有功與他子書之偏駁悠謬者異故論述者不絕焉然諸家舊註多各以私見揣摩或參以神怪之談或傅以虛无之理或岐而解以丹法或引而參諸兵謀羣言淆亂轉無所折衷惟我

世祖章皇帝此注皆即尋常日用親切闡明使讀者銷爭競而還淳樸為獨超於諸解之上葢

聖人之道大兼收並蓄凡一家之書皆不沒所長

聖人之化神因事制宜凡一言之善必旁資其用固非拘墟之士所能仰窺涯涘矣

老子說畧二卷 編修周永年家藏本

國朝張爾岐撰爾岐有儀禮鄭註句讀已著錄道德經解者甚多往往繳繞穿鑿自生障礙爾岐是編獨屏除一切畧爲疏通大意其自序謂流覽本文讀有未通輒以已意占度稍加一二言於句讀隙間覺大義犂然迴視諸註勿計不能讀亦已不欲

讚云云又有自跋稱人問朱子道可道如何解應

之曰道而可道則非常道名而可名則非常名朱

子生平未嘗解老使其解老此即其解老之法亦

即可爲解一切諸書之法要在不𢳆解求解反之

是書以解是書而已云云蓋其大旨在於涵泳本

文自得理趣故不及縱横權譎之談亦不涉金丹

黄白之術明白簡當頗可以備參覽焉

道德經註二卷附陰符經註一卷洗馬劉權之家藏本

國朝徐大椿撰大椿有神農本草經百種錄已著錄

是編以老子舊註人人異說而本旨反晦乃尋繹經文疏通其義仍分上下二篇而削其道經德經之目仍分八十一章而削其章名但以每章第一句標題其字句參考諸本取其詞意通達者其訓詁推求古義取其上下融貫者其所詮釋主於言簡理該大旨與張爾岐老子說畧相同而研索較深發揮較顯在老子註中尚爲善本附載陰符經註一卷詁以易理義亦可通惟其凡例詆呵古人王弼註謂之膚近河上公註謂之文理不通未免

過當又謂老氏之學與六經旨趣各有不同六經
爲中古以後文物極盛之書老氏所云養生修德
治國用兵之法皆本上古聖人相傳之精意故其
教與黃帝並稱其用甚簡其效甚速漢時循吏師
其一二已稱極治云云亦未免務爲高論夫老子
生乎亂世立淸淨之說以救之特權宜拯弊之一
術猶曰不藥得中醫耳蓋公以是術敎曹參亦適
當秦虐之後人思休息猶適當靜攝可愈之病耳
必謂老氏欲以此術治萬世非老氏之本意至於

黃帝以七十戰定天下一切禮樂刑政無一非其所制作古書具在班班可考必謂黃帝以無爲治天下尤非黃帝之實事大椿此書於老子之學不爲無見而躋老子於六經上則不可以訓故錄存其書而附辨其說如右

關尹子一卷兩淮鹽政採進本

舊本題周尹喜撰按經典釋文載喜字公度未詳何本然陸德明非杜撰者當有所傳李道謙終南祖庭仙眞內傳稱終南樓觀爲尹喜故居則秦人

也考漢志有關尹子九篇劉向列仙傳作關令子
而隋志唐志皆不著録則其佚久矣南宋時徐蒧
子禮始得本於永嘉孫定家前有劉向校定序後
有葛洪序向序稱葢公授曹參參薨書葬孝武帝
時有方士來上淮南王秘而不出向父德治淮南
王事得之其說頗誕與漢書所載得淮南鴻寶秘
書言作黄金事者不同疑卽假借此事以附會之
故宋濂諸子辨以爲文旣與向不類事亦無據疑
卽定之所爲然定爲南宋人而䂓莊漫録載黄庭

堅詩尋師訪道魚千里句已稱用關尹子語則其書未必出於定或唐五代間方士解文章者所爲也至濂謂其書多法釋氏及神仙方技家如變識爲智一息得道嬰兒蘂女金樓絳宮青蛟白虎寶鼎紅爐誦咒土偶之類老聃時皆無是言又謂其文峻潔而頗流於巧刻則所論皆當要之其書雖出於依託而核其詞旨固遠出天隱無能諸子上不可廢也此本分一宇二柱三極四符五鑑六七釜八籌九藥九篇與濂所記合俞琰席上腐談

稱舊有陳抱一注又元大德中有杜道堅註名曰闡元今皆未見云

列子八卷江蘇巡撫採進本

舊本題周列禦寇撰前有劉向校上奏以禦寇爲鄭穆公時人唐柳宗元集有辨列子一篇曰穆公在孔子前幾百歲列子書言鄭國皆言子產鄧析不知向何以言之如此史記鄭繻公二十四年楚悼王四年圍鄭殺其相駟子陽子陽正與列子同時是歲當穆公十年不知向言魯穆公時遂誤爲

鄭即其後張湛徒知怪列子書言穆公後事亦不能推知其時然其書亦多增竄非其實其言魏牟孔穿皆出列子後不可信云云其後高似孫緯畧遂疑列子爲鴻濛雲將之流並無其人今考第五卷湯問篇中并有鄒衍吹律事不止魏牟孔穿其不出禦寇之手更無疑義然考爾雅疏引尸子廣澤篇曰墨子貴兼孔子貴公皇子貴衷田子貴均列子貴虛料子貴別囿其學之相非也數世矣而已皆弇於私也天帝皇后辟公宏廓宏博介純夏

憮冢脛昄皆大也十有餘名而實一也若使兼公
虛均衷平易别囿一實也則無相非也云云是當
時實有列子非莊周之寓名又穆天子傳出於晉
太康中為漢魏人之所未睹而此書第三卷周穆
王篇所叙駕八駿造父為御至巨蒐登崑崙見西
王母於瑶池事一一與傳相合此非劉向之時所
能僞造可信確為秦以前書考公羊傳隱公十一
年子沈子曰何休注曰子沈子後師沈子稱子冠
氏上著其為師也然則凡稱子某子者乃弟子之

稱師非所自稱此書皆稱子列子則決爲傳其學
者所追記非禦寇自著其雜記列子後事正如莊
子記莊子死管子稱吳王西施商子稱秦孝公耳
不足爲怪晉光祿勲張湛作是書註於天瑞篇首
所稱子列子字知爲追記師言而他篇復以載及
後事爲疑未免不充其類矣書凡八篇與漢志所
載相合趙希弁讀書附志載政和中宜春彭瑜爲
積石軍倅聞高麗國列子十卷得其第九篇曰元
瑞於青唐卜者云云今所行本皆無此卷殆宋八

知其妄而不傳歟其注自張湛以外又有唐當塗丞殷敬順釋文二卷此本亦散附各句下然音注頗爲淆亂有灼然知爲殷說者亦有不辨孰張孰殷者明人刋本往往如是不足訝也據湛自序其母爲王弼從姊妹湛往來外家故亦善談名理其注亦弼注老子之亞葉夢得避暑錄話乃議其雖知列子近佛經而逐事爲解反多迷失是以唐後五宗之禪繩晉人失其旨矣

冲虛至德眞經解八卷內府藏本

宋江遹撰遹自署杭州州學內舍生始末未詳是書乃所註列子據舊刻標題蓋經進之本其稱冲虛至德眞經者案唐書藝文志天寶元年詔號莊子爲南華眞經列子爲冲虛眞經文子爲通元眞經亢倉子爲洞靈眞經故有是名其兼稱至德據晁公武讀書志宋景德中所加也老莊二子自王弼郭象作註後著錄者不下百家列子今尚僅存註本之行於世者張湛殷敬順以外惟林希逸口義及遹此書而已此書焦竑國史經籍志作二十

卷與今本不符然今本首尾完具不似缺佚茲所
著錄大抵雜抄史志書目舛漏相仍偽妄百出所
記卷數不足憑也張湛註詞旨簡遠不尚繁詞適
此註則仿郭象註莊之體擺落訓詁自抒會心領
要標新往往得言外之旨其間如周穆王篇註云
穆王亦丹臺之舊侶也謫降人間塵俗之氣尚未
深染故能安棲聖境此雖下乘之所居豈胎生肉
人所能到哉殆似杜光庭林靈素輩語未免自穢
其書考諸宋史徽宗時始立三舍法遍自稱曰內

舍生其當道君上號之日作此以附和方士之局乎又如楊朱篇謂列子以禦寇爲名蓋以閑先聖之道爲已任湯問篇解魏黑卵卬邴章來丹之名曰黑者陰之色卵者陰之類魏者高顯之所魏黑卵老陰之象也邴者明之盛章者文之成卬者中高之地卬邴章者老陽之象也丹含陽來丹則少陽之方浸而長也云云亦未免於穿鑿然大致文詞都雅思致元遠迥在林希逸書之上也

莊子注十卷　江蘇巡撫採進本

晉郭象撰象字子元河南人辟司徒掾稍遷至黃門侍郎東海王越引為太傅主簿事迹具晉書本傳劉義慶世說新語曰注莊子者數十家莫能究其旨統向秀於舊註外别為解義妙演竒致大暢元風惟秋水至樂二篇未竟而秀卒秀子幼其義零落然頗有别本遷流象為人行薄以秀義不傳於世遂竊以為已注乃自注秋水至樂二篇又易馬蹄一篇其餘衆篇或點定文句而已其後秀義别本出故今有向郭二莊其義一也晉書象本傳

亦采是文絕無異語錢曾讀書敏求記獨謂世代
遼遠傳聞異詞晉書云云恐未必信案向秀之注
陳振孫稱宋代已不傳但時見陸氏釋文今以釋
文所載校之如逍遥遊有蓬之心句釋文郭向並
引絕不相同胠篋篇聖人不死大盜不止句釋文
引向注二十八字又爲之斗斛以量之句釋文引
向注十六字郭本皆無然其餘皆互相出入又張
湛列子注中凡文與莊子相同者亦兼引向郭二
注所載達生篇痀僂丈人承蜩一條向註與郭一

字不異應帝王篇神巫季咸一章皆棄而走句向郭相同列子見之而心醉句向注曰迷惑其道也而又奚卵焉句向注六十二字郭注皆無之故使人得而相汝句郭注多七字示之以地文句向注塊然如土也郭注無之是殆見吾杜德機句鄉吾示之以天壤句名實不入句向郭並同是殆見吾善者機也句向注多九字子之先生坐不齋句向注二十二字郭注無之鄉吾示之以太冲莫勝句郭改其末句淵有九名此處三焉句郭增其首十

六字尾五十一字鄉吾示之以未始出吾宗句故
逃也句食豨如食人句向郭並同於事無與親以
下則並大同小異是所謂竊據向書點定文句者
殆非無證又秋水篇與道大蹇句釋文云蹇向紀
輦反則此篇向亦有注併世說所云象自注秋水
至樂二篇者尚未必實錄矣錢曾乃曲爲之解何
哉考劉孝標世說注引逍遥遊向郭義各一條今
本無之讓王篇惟注三條漁父篇惟注一條盜跖
篇惟注三十八字說劍篇惟注七字似不應簡畧

至此疑有所脫佚又列子生物者不生化物者不化二句張湛注曰莊子亦有此文併引向秀注一條而今本莊子皆無之是併正文亦有所遺漏蓋其亡已久今不可復考矣

南華真經新傳二十卷 兩淮鹽政採進本

宋王雱撰雱字元澤臨川人王安石子也未冠登進士累官龍圖閣直學士事迹附見宋史安石傳是書體例畧仿郭象之註而更約其詞標舉大意不屑屑詮釋文句大旨謂內七篇皆有次序綸貫

其十五外篇十一雜篇不過藏內篇之宏綽幽廣故所說內篇爲詳後附拾遺雜說一卷以發揮餘義疑其書成後所補綴也史稱雱睥睨一世無所顧忌其狠愎本不足道顧率其傲然自恣之意與莊周之滉漾肆論破規矩而任自然者反若相近故往往能得其微旨孫應鼇序謂取言不以人廢諒矣是書宋志不著錄晁公武讀書志作十卷此本倍之疑讀書志誤脫二字或明人重刊每卷分爲二歟王宏撰山志曰註道德南華者無慮百家

而呂惠卿王雱所作頗稱善雱之才尤異使當時從學於程子之門所就當不可量又曰竊又疑惠卿之姦諂雱之恣戾豈宜有此小人攫名或倩門客爲之亦未可知案小人凶狡其依憑道學不過假借聲名邢恕何嘗不及程子之門見伊洛淵源錄章惇何嘗不及邵子之門見聞見錄而一旦決裂不可收拾安見雱一從程子必有所就至於雱之材學原自出羣王安石所作新經義惟周禮是其手藁其餘皆雱所助成蔡絛鐵圍山叢談言之甚詳又何有

於莊子註而必需假手乎宏撰所言不過好爲議論均未詳考其實也

莊子口義十卷 安徽巡撫採進本

宋林希逸撰希逸有考工記解已著錄是編爲其三子口義之一前有自序大意謂讀莊子有五難必精於語孟學庸等書見理素定又必知文字血脉知禪宗解數而後知其言意少嘗聞於樂軒因樂軒而聞艾軒之說文字血脉頗知梗概又嘗涉獵佛書而後悟其縱橫變化之機於此書稍有所

得實前人所未盡究者云云蓋希逸之學本於陳藻藻之學得於林光朝所謂樂軒者藻之別號艾軒者光朝之別號凡書中所稱先師皆指藻也序又謂郭象之注未能分章析句王雱呂惠卿之說大旨不明愈使人有疑於莊子云云今拔郭象之註標意旨於町畦之外希逸乃以章句求之所見頗陋即王呂二註亦非希逸之所及遽相詆斥殊不自量以其循文衍義不務爲艱深之語剖析尚爲明暢差勝後來林雲銘輩以八比法詁莊子者

故姑錄存之備一解焉

南華真經義海纂微一百六卷　浙江巡撫採進本

宋褚伯秀撰伯秀杭州道士是書成於咸淳庚午前有劉震孫文及翁湯漢三序下距宋亡僅六年周密癸辛雜識後集載至元丁亥九月與伯秀及王磐隱游閱古泉則入元尚在也其書纂郭象呂惠卿林疑獨陳祥道陳景元王雱劉概吳儔趙以夫林希逸李士表王旦范元應十三家之說而斷以已意謂之管見中多引陸德明經典釋文而不

列於十三家中以是書主義理不主音訓也成元英疏文如海正義張潛夫補註皆間引之亦不列於十三家以從陳景元書采用也范元應乃蜀中道士本末註莊子以其爲伯秀之師故多述其緒論焉蓋宋以前解莊子者梗概畧具於是其間如吳儔趙以夫王旦諸家今皆罕見實賴是書以傳則伯秀編纂之功亦不可沒矣

莊子翼八卷莊子闕誤一卷附錄一卷 安徽巡撫採進本

明焦竑撰是編成於萬歷戊子體例與老子翼同

前列所載書目自郭象注以下凡二十二家旁引他說互相發明者自支遁以下凡十六家又章句音義自郭象以下凡十一家今核其所引惟郭象呂惠卿褚伯秀羅勉學陸西星五家之說爲多其餘特間出數條畧備家數而已又稱褚氏義海引王雱注內篇劉槩注外篇道藏更有雱新傳十四卷豈其先後所注不同故並列之歟今採其合者著於編仍以新傳別之云云今考書中所引自雱新傳以外別無所謂雱注而養生主注引劉槩一

條則槩注亦有內篇其說殆不可解蓋明人著書好誇博奧一核其實多屬子虛萬厯以後風氣類然固不足深詰也至於支遁注莊前史未載其逍遙遊義本載劉孝標世說新語注中乃沒其所出竟標支道林注亦明人改頭換面之伎倆不足爲憑然明代自楊愼以後博洽者無過於竑其所引據究多古書固較流俗注本爲有根柢矣末附莊子闕誤一卷乃全錄宋陳景元南華經解之文亦足以資考證又附刻一卷列史記莊子列傳阮籍

士安石莊子論蘇軾莊子祠堂記潘佑贈別王雱雜說李士表莊子九論考南唐潘佑以直諫見殺而此列蘇軾王雱之間未審卽其人否李士表自陳振孫書錄解題已不知爲何許人宋史藝文志載其莊子十論一卷此惟存其九亦未喻何故又此九論書中已採其解牛壺子濠梁三篇而仍全錄之於末亦爲例不純殆隨手編纂未及刪併之故歟

文子十二卷　兩淮鹽政採進本

案漢志道家文子九篇註曰老子弟子與孔子並時而稱周平王問似依托者也案此班固之原注讀書志以爲顏師古註誤也隋志載文子十二篇註曰老子弟子七畧有九篇梁十卷亡二志所載不過篇數有多寡耳無異說也因史記貨殖傳有范蠡師計然語又因裴駰集解有計然姓辛字文子其先晉國公子語北魏李暹作文子注遂以計然文子合爲一人文子乃有姓有名謂之辛鈃案暹註今已不傳此據讀書志所引案馬總意林列文子十二卷註曰周平王時人師老君又

列范子十三卷註曰並是陰陽歷數也又曰計然者葵邱濮上人姓辛名文子其先晉國公子也其書皆范蠡問而計然答是截然兩人兩書更無疑義暹移甲爲乙謬之甚矣柳宗元集有辨文子一篇稱其旨意皆本老子然考其書蓋駁書也其渾而類者少竊取他書以合之者多凡孟子輩數家皆見剽竊嶢然而出其類其意緒文詞又互相牴而不合不知人之增益之歟或者衆爲聚斂以成其書歟今刊去謬惡濫雜者取其似是者又頗爲

發其意藏於家是其書不出一手唐人固已言之
然宗元所刊之本高似孫子略已稱不可見今所
行者仍十二篇之本別本或題曰通元真經蓋唐
天寶中嘗加是號事見唐書藝文志云

文子纘義十二卷　永樂大典本

元杜道堅撰道堅字南谷當塗人武康計籌山昇
元觀道士也其始末無考是書諸家書目亦罕著
於錄惟考牟巘陵陽集有爲道堅所作序文別有
計籌峰真率錄序稱同微先生常主昇元觀廣德

壽宮錫之寶翰至今歲某甲道堅賫來上距祖君
十二化然才百年云云案自高宗內禪居德壽宮
時下至景定壬戌正一百年則道堅當爲理宗時
人而李道純中和集序乃道堅所作題大德丙午
則入元久矣文子一書自北魏以來有李暹徐靈
府朱元三家註惟靈府注僅存亦大半闕佚道堅
因所居計籌山有文子故蹟故註其書凡自爲說
者題曰纘義其餘裒輯衆解但總標曰舊說不著
姓名頗嫌掠美然杜預左傳集解先有此例朱子

註四書已用之亦無背於道堅也自元以來傳本
頗稀獨永樂大典尚載其文其精誠符言上德下
德微明自然上義七篇首尾完備惟道原九守道
德上仁上禮五篇原本失載或修永樂大典之時
已散佚不完歟今檢校原目次第排錄成帙所闕
之五篇亦仍載其原文釐爲十有二卷仍符隋唐
志文子舊數書中字句與世傳明代道濟堂刊本
多所同異其間文義兩通者不可勝舉其顯然訛
脫者如符言篇求爲而寧求爲而治句明刊本作

無爲與上下文義全反又知言不知上也不知言
知病也四句明刊本無言字於義難通又時之去
不可追而援也句明刊本追字作足又內在己者
得句明刊本內字作則又夫氣者可以道而制也
句明刊本夫字作二又微明篇豈人見福於重闕
之內句明刊本見字作先又微言篇奇伎逃亡句
明刊本逃亡作天長均訛誤不可解當以此本爲
正又符言篇故能以衆不勝成大勝者惟聖者能
之二句明刊本脫下一句又能成王者必德勝者

也句明刊本脱德字又上義篇故天下可一也句明刊本一字下衍八字此類甚多皆可以證傳刻之誤蓋道堅生當宋季猶見諸家善本故所載原文皆可正後來譌誤不但註文明暢足以宣通疑滯也

列仙傳二卷 兩淮鹽政採進本

舊本題漢劉向撰紀古來仙人自赤松子至元俗凡七十一人人係以讚篇末又爲總讚一首其體全仿列女傳陳振孫書錄解題謂不類西漢文字

必非向撰黃伯思東觀餘論謂是書雖非向筆而事詳語約詞旨明潤疑東京人作今考是書隋志著錄則出於梁前又葛洪神仙傳序亦稱此書爲向作則晉時已有其本然漢志列劉向所序六十七篇但有新序說苑世說列女傳圖頌無列仙傳之名又漢志所錄皆因七略其總讚引孝經援神契爲漢志所不載涓子傳稱其琴心三篇有條理與漢志蜎子十三篇不合老子傳稱作道德經上下二篇與漢志但稱老子亦不合均不應自相違

異或魏晉間方士爲之託名於向耶振孫又云館閣書目作二卷七十二人李石續博物志亦云劉向傳列仙七十二人皆與此本小異惟葛洪神仙傳序稱七十一人此本上卷四十八下卷三十八內江斐二女應作二人與洪所記適合檢李善文選註及唐初藝文類聚諸書所引文亦相符當爲舊本其篇末之讚今槩以爲向作隋志載列仙傳讚三卷劉向撰鬷續孫綽讚案鬷續上似脫一字蓋有續傳一卷故爲三卷也今無從校補姑仍舊文又列仙傳讚二卷劉向撰晉郭元

祖讚此本二卷較孫綽所讚少一卷又劉義慶世說新語載孫綽作商邱子胥讚曰所牧何物殆非真豬儻遇風雲爲我龍攄此本商邱子胥讚亦無此語然則此本之讚其郭元祖所撰歟以舊刻未列郭名疑以傳疑今亦姑闕焉

周易參同契通真義三卷　浙江巡撫採進本

後蜀彭曉撰曉字秀川永康人自號真一子仕孟昶爲朝散郎守尚書祠部員外郎賜紫金魚袋其事迹未詳楊慎序古本參同契則以曉爲道士考

王建之時杜光庭嘗以道士授官職爲道士亦事
理所有但未知其據何書也葛洪神仙傳稱魏伯
陽作參同契五行相類凡三卷其說是周易其實
假借爻象以論作丹之意世之儒者不知神丹之
事多作陰陽注之殊失其旨云云今按其書多借
納甲之法言坎離水火龍虎鉛汞之要以陰陽五
行昏旦時刻爲進退持行之候後來言爐火者皆
以是書爲鼻祖隋書經籍志不著錄舊唐書經籍
志始有周易參同契二卷周易五相類一卷而入

之五行家殊非其本旨曉序謂伯陽先示青州徐從事徐乃隱名而註之至桓帝時復以授同郡淳于叔通遂行於世而傳其訣者頗尠其或然歟至鄭樵通志藝文畧始别立參同契一門載注本一十九部三十一卷今亦多佚亡獨曉此本尚傳其分九十章以應陽九之數又以鼎器歌一篇字句零碎難以分章獨存於後以應水一之數又撰明鏡圖訣一篇附下卷之末曉自作前後序闡發其義甚詳諸家註參同契者以此本為最古至明嘉

蜀中楊慎稱南方有發地中石函者得古文參同契以爲伯陽真本反謂曉此本淆亂經註好異者往往信之然朱子作參同契考異其章次並從此本永樂大典所載參同契本亦全用曉書而以俞琰諸家之註分隸其下則此本爲唐末之書授受遠有端緒慎所傳本殆豐坊古大學之流殊荒誕不足爲信故今錄參同契之注仍以此本爲冠焉

案唐志列參同契於五行類固爲失當朱彝尊經義考列周易之中則又不倫惟葛洪所

云得魏伯陽作書本旨若預睹陳摶以後発異學以亂聖經者是此書本末源流道家原了了儒者反憒憒也今仍列之於道家庶可知丹經自丹經易象自易象不以方士之說淆羲文周孔之大訓焉

周易參同契考異一卷　江西巡撫採進本

宋朱子撰考陳振孫書錄解題稱朱子以參同契詞韻皆古奧雅難通讀者淺聞妄輒更改比他書尤多舛誤因合諸本更相讎正朱子自跋亦稱凡

諸同異悉存之以備考證故以考異為名今按書中注明同異者惟天下然後治之治字云或作理威光燭乃熺之熺字云本作喜一作熺參證他本者不過二處又如修字疑作循六五疑作廿六鉛字疑作飴與字疑作為之類朱子所自校者亦祗六七處其餘每節之下隨文詮釋實皆箋註之體不盡訂正文字乃以考異為名未喻其旨跋末自署空同道士鄒訢以鄒本邾國其後去邑而為朱故以寓姓禮記鄭氏註謂訢當作熹文集韻熹

虛其切訢亦虛其切故以寓名殆以究心丹訣非
儒者之本務故託諸廋詞歟考朱子語錄論參同
契諸條頗爲詳盡年譜亦載有慶元三年蔡元定
將編管道州與朱子會宿寒泉精舍夜論參同契
事文集又有與蔡季通書曰參同契更無縫隙亦
無心思量但望他日爲劉安之雞犬耳云云蓋遭
逢世難不得已而託諸神仙殆與韓愈謫潮州時
邀大顛同游之意相類故黃瑞節附錄謂其師弟
子有脫屣世外之意深得其情黃震日抄乃曰參

同契者上虞人魏伯陽作其說出神仙不足憑近世蔡季通學博而不免於雜嘗留意此書而晦菴與之游因爲校正其書頗行於世而求其義則絕無之云云其持論固正然未喻有託而逃之意也

周易參同契解三卷浙江巡撫採進本

宋陳顯微撰顯微字宗道自號抱一子淮陽人嘉定端平間臨安佑聖觀道士也是書乃端平元年其弟子王夷所刊顯微自爲序書中次第悉依彭曉之本其鼎器歌一首亦從彭本附於卷末惟分

上中下三篇而不分章則從葛洪神仙傳之說彖彼仲冬節以下七十字彭本陳致虛本俱在枝莖華葉之下而是本移在太陽流珠一節之下則亦微據經中別序四象之語更其舊次也蓋其時錯簡之說盛行王柏諸人遞相煽動流波所汩併及於方以外矣以其詮釋詳明在參同契諸注之中猶為善本故存備言內丹者之一家猶經解之中錄吳澄諸書之意云爾

周易參同契發揮三卷釋疑一卷　浙江鮑士恭家藏本

宋俞琰撰琰有周易集說已著錄是書以一身之水火陰陽發揮丹道雖不及彭曉陳顯微陳致虛三註爲道家專門之學然取材甚博其釋疑三篇攷核異同較朱子本尤詳備明白雲霽道藏目錄謂二書共十四卷焦竑國史經籍志則作十二卷毛晉津逮秘書以琰註與曉等三家註合爲一編已非其舊又併其釋疑佚之此本每卷俱有圖乃至大三年嗣天師張與材所刻實祗三卷附以釋疑一卷考琰易外别傳自序亦稱丹道之口訣細

微其載於參同契發揮三篇白雲霽所記或併其他書數之焦竑所記悉輾轉販鬻於他書沿訛襲謬益不足據矣

周易參同契分章注三卷　浙江巡撫採進本

元陳致虛撰致虛字觀吾自號上陽子年四十始從趙友欽學道講神仙煉養之術其說以金丹之道當以陰符道德爲祖金碧參同次之又稱丹書多不可信得真訣者要必以參同契悟真篇爲主所作醒眼詩有云端有長生不死方常人緣淺豈

承當鉛銀砂汞分斤兩德厚恩深魏伯陽蓋於伯陽之書尤所研討也此乃所作參同契注凡分爲三十五章與彭曉注本分九十章者不同又謂曉以鼎器歌一篇移置於後爲非仍依原本置之法象成功章之後其所疏解亦皆明白顯暢近時李光地註參同契謂諸本之中惟漢魏叢書所載朱長春本爲最得古意今以朱本相勘惟首篇乾坤者易之門戶云云不立章名故自乾坤設位以下祇分爲三十四章視此較少一章其餘章次悉與

此本相同葢朱本即鈔此本而去其註光地未考其淵源也

古文參同契集解三卷內府藏本

明蔣一彪撰一彪自號復陽子餘姚人魏伯陽作參同契原本三篇自彭曉分章作解後來註家雖遞有併析而上中下篇之次序俱仍舊目至明楊慎始別出一本稱南方掘地得石函中有古文參同契上中下三篇敘一篇徐景休箋注亦三篇後序一篇淳于叔通補遺三相類上下二篇後序一

篇合爲十一篇自謂得見朱子所未見一彪此註即據愼本而作故謂之古文其彭曉陳顯微陳致虛俞琰四家之注悉割裂其文綴於各段之下故謂之集解今考其書於舊文多所顚倒以原本所有讚一篇則指爲景休後序原本補塞遺脫一章亦析出爲叔通後序案參同契一書自虞翻註易引其日月爲易一語外見李鼎祚周易集解他家罕所稱引其授受源流諸書亦不具載所可據者惟彭曉之序爲古曉序但稱魏君示青州徐從事徐隱名而

注之鄭樵通志藝文畧有徐從事注陰陽統畧參
同契三卷亦不言爲徐景休何以越二千年至慎
而其名忽顯其讚序一首朱子嘗謂其文意是注
之後序恐是徐君注而注不復存今此本乃適與
相合豈非因朱子之語而附會其說歟若淳于叔
通不過傳授此書舊時道家有徐從事淳于叔通
各序一篇之語彭曉已據唐時劉知古日月元樞
論極辨其誤慎乃復以三相類篇爲出叔通是又
借曉所駁之說證成其爲唐以前本也不知參同

契本末漢魏遺書雖無文可證若晉以來書則葛洪神仙傳固云伯陽作參同契五行相類凡三卷唐以來書則舊唐書經籍志（案舊唐書著錄之書並據開元內外經錄）固云周易參同契二卷魏伯陽撰周易五相類一卷魏伯陽撰矣愼所謂古本何代之古本乎一彪此本於諸注原稱魏君者輒改作徐君以就其說尤非闕疑之義然自愼以後世遂別有此本諸家所注往往沿之亦遂不可磨滅今姑依其篇第各分子卷與彭曉諸本並著於錄以著作僞變亂之

由俾來者無惑焉

抱朴子內外篇八卷（江蘇巡撫採進本）

晉葛洪撰洪有肘後備急方已著錄是書乃其乞為句漏令後退居羅浮山時所作抱朴子者洪所自號因以名書也自序謂內篇二十卷外篇五十卷隋志載內篇二十一卷音一卷入道家外篇三十卷入雜家外篇下註曰梁有五十一卷舊唐志亦載內篇二十卷入道家外篇五十一卷入雜家卷數已小不同新唐志道家載內篇十卷雜家載

外篇二十卷乃多寡迥殊宋志則均入雜家內篇

作二十卷與舊唐書同外篇作五十卷較舊唐書

又少一卷晁公武讀書志作內篇二十卷外篇十

卷內外篇之卷數與新唐書互異陳振孫書錄解

題但載內篇二十卷而云館閣書目有外篇五十

卷未見其紛紜錯互有若亂絲此本爲明烏程盧

舜治以宋本及王府道藏二本參校視他本較爲

完整所列篇數與洪自序卷數相符知洪當時蓋

以一篇爲一卷以永樂大典所載互校尚多丹砂

法以下八篇知爲足本矣其書內篇論神仙吐納符籙尅治之術純爲道家之言外篇則論時政得失人事臧否詞旨辨博饒有名理而究其大旨亦以黄老爲宗故今併入之道家不復區分焉

神仙傳十卷　兩淮鹽政採進本

晉葛洪撰是書據洪自序蓋於抱朴子內篇既成之後因其弟子滕升問仙人有無而作所錄凡八十四人序稱秦大夫阮倉所記凡數百人劉向所撰又七十一人今復抄集古之仙者見於仙經服

食方百家之書先師所說耆儒所論以爲十卷又稱劉向所述殊甚簡畧而自謂此傳有愈於向今考其書惟容成公彭祖二條與列仙傳重出餘皆補向所未載其中如黄帝之見廣成子盧敖之遇若士皆莊周之寓言不過鴻濛雲將之類未嘗實有其人淮南王劉安謀反自殺李少君病死具載史記漢書亦實無登仙之事洪一一槩登載未免附會至謂許由巢父服箕山石流黄丹今在中岳中山若二人晉時尚存洪目睹而記之者尤爲虛誕

然後漢書方術傳載壺公薊子訓劉根左慈甘始封君達諸人已多與此書相符疑其亦據舊文不盡偽撰又流傳既久遂為故實歷代詞人轉相沿用固不必一一核其真偽也諸家著錄皆作十卷與今本合惟隋書經籍志稱為葛洪列仙傳其名獨異考新舊唐書並作葛洪神仙傳知今本隋志殆承上列仙傳讚之文偶然誤刊非書有二名也此本為毛晉所刊考裴松之蜀志先主傳註引李意期一條吳志士燮傳註引董奉一條吳範劉惇

趙達傳註引介象一條併稱葛洪所述近爲惑衆其書文頗行世故撮舉數事載之篇末是徵引此書以三國志註爲最古然悉與此本相合知爲原帙漢魏叢書别載一本其文大畧相同而所載凡九十二人核其篇第蓋從太平廣記所引鈔合而成廣記標題間有舛誤亦有與他書複見即不引神仙傳者故其本頗有訛漏即如盧敖若士一條李善註文選江淹别賦鮑照升天行凡兩引之俱稱葛洪神仙傳與此本合因太平廣記未引此條

漢魏叢書本遂不載之足以證其非完本矣

眞誥二十卷　兩淮馬裕家藏本

梁陶宏景撰宏景有刀劒錄已著錄是書凡運象篇甄命授協昌期稽神樞闡幽微握眞輔翼眞檢等七篇其運象篇書末宏景叙錄又作運題象前後必有一訛然未詳孰是也文獻通考作十卷此本乃二十卷蓋後人所分析也所言皆仙眞授受眞訣之事朱子語錄云眞誥甄命篇却是竊佛家四十二章經爲之至如地獄託生妄誕之說皆是

竊佛教中至鄙至陋者爲之黄伯思東觀餘論則云真誥衆靈教戒條後方圓諸條皆與佛四十二章經同後人所附然二氏之書亦存此一家於天地間耳固不必一一别是非亦無庸一一辨真偽也伯思又云小宋太乙宫詩瑞木干尋聳仙圖幾弔開註云真誥謂一卷爲一弔殊不知真誥所云弓即卷字蓋從省文真誥音亦爾非弔字也然則此書諸卷皆原作弓字陶宗儀説郛蓋本於此今皆作卷幾亦非宏景之舊矣

亢倉子一卷衍聖公孔昭煥家藏本

舊本題庚桑楚撰唐柳宗元嘗辨其僞晁公武讀書志曰案唐天寶元年詔號亢桑子爲洞靈真經然求之不獲襄陽處士王士元謂莊子作庚桑子太史公列子作亢倉子其實一也取諸子文義類者補其亡今此書乃士元補亡者宗元不知其故而遽詆之可見其銳於譏議也今考新唐書藝文志載王士元亢倉子二卷所註與公武所言同則公武之說有據又考孟浩然集首有宜城王士元

序自稱修亢倉子九篇又有天寶九載韋滔序亦稱宜城王士元藻思清遠深鑒文理常游山水不在人間著亢倉子數篇傳之於代云云與新唐書所言合則新唐書之說亦爲有據宋濂作諸子辨乃仍摘其以人易民以代易世斷爲唐人所僞亦未之考矣惟是庚桑楚居於畏壘僅見莊子而史記莊周列傳則云周爲書如畏壘亢倉子皆空言無事實則其人亦鴻濛雲將之流有無蓋未可定其書漢志隋志皆不著錄至於唐代何以無所依

據憑虛漫求毋亦士元先有此本而出入禁中之方士如葉法善羅公遠者轉相炫惑預為之地因而詔求歟觀士元自序稱天寶四載徵謁京邑適在書成之後是亦明證也劉恕通鑑外紀引封演之言曰王巨源採莊子庚桑楚篇義補葺分為九篇云其先人於山中得古本奏上之勅付學士詳議疑不實竟不施行今亢桑子三卷是也案此條封氏見聞記不載蓋今本乃殘闕之餘其以王士元為王巨源以亢倉子為亢桑子以二卷為三卷則傳聞異詞然則士元此書始猶僞稱古本後經勘驗知也

其不可以售欺乃自承為補亡矣然士元亦文士故其書雖雜剽莊子老子列子文子商君書呂氏春秋劉向説苑新序之詞而聯絡貫通亦殊亹亹有理致非他僞書之比其多作古文奇字與衛元嵩元包相類晁公武謂內不足者必假外飾頗中其病宋史藝文志別有亢倉子音一卷殆即釋其奇字歟崇文總目作九篇晁陳諸家皆同宋志作二卷宋濂諸子辨則作五卷此本僅有一卷而篇數與崇文總目合葢又明人所併云

亢倉子注九卷　衍聖公孔昭煥家藏本

舊本題何粲撰不著時代柳宗元讀亢倉子稱劉向班固錄書無亢倉子而今之爲術者乃始爲之傳注以教於世則注自宗元時已有然宗元不著注者姓名晁公武讀書志乃作亢倉子二卷何璨注公武當南北宋之間則何璨當在北宋以前惟璨字從玉與今本小異或傳寫異文歟注文簡質不類宋以後語疑即宗元所見也注中又雜以音釋爲明黃諫所補卷末有諫跋諫嘗作古字所著

有從古正文頗迂怪不可行用亢倉子多用奇字
與諫所學合故諫爲之音釋然與注糅雜不
復識别是則明人竄亂古書之惡習也亢倉子爲
王士元所補高似孫子畧誤以士元爲王褒紕謬
殊甚諫跋亦以爲王褒所作不能考正葢諫平生
之精力主於以篆改隸以駭俗取名其他皆未能
深究固其所矣

元真子一卷附天隱子一卷　兵部侍郎紀昀家藏本

元真子唐張志和撰志和字子同婺州人初名龜

齡肅宗時以明經擢第待詔翰林坐事貶南浦尉後遇赦還放浪江湖以終自號曰烟波釣徒又號曰元真子事蹟具新唐書隱逸傳沈汾續仙傳載其行事甚怪大抵好事者附會之實則恬退自全之士而已其書據書錄解題稱本十二卷陳振孫時存三卷已非完帙此本僅存三篇一曰碧虛二曰鸑鷟三曰濤之靈併為一卷與振孫所言又異或當時之本以一篇為一卷歟其言畧似抱朴子外篇但文采不及其藻麗耳天隱子亦唐人撰不

知其姓名前有司馬承禎序則元宗時人晁公武

陳振孫皆疑爲承禎所托名然承禎自有坐忘論

已自著名又何必託名爲此書也書凡八篇一曰

神仙二曰易簡三曰漸門四曰齋戒五曰安處六

曰存想七曰坐忘八曰神解讀書志稱一本有三

宫法附於後此本無之殆傳寫佚脫矣書寥寥僅

兩三紙不能自成卷帙今以與元眞子同時卽附

之元眞子後俾從其類焉

無能子三卷 浙江范懋柱家天一閣藏本

不著撰人名氏序稱光啟三年天子在褒則唐僖
宗時人也崇文總目列之於道家晁公武讀書志
云書三十篇明老莊自然之旨今考其書實三十
四篇與序所言篇數合而卷上註闕第六篇卷中
註闕第五篇卷下註闕第七第九第十第十二第
十三第十四等六篇是其全書具在實四十二篇
與序又不相應豈序爲後人追改以就所存之篇
數耶唐書藝文志以爲光啟間隱民考序中有不
述姓名游宦語則亦嘗登仕籍非隱民也其書多

竊莊列之旨又雜以釋氏之說詞旨頗淺第以唐代遺書漸佚漸少姑以舊本錄之耳

續仙傳三卷 兩淮鹽政採進本

舊本題唐溧水令沈汾撰陳振孫書錄解題曰汾或作玢案吳淑江淮異人錄載有侍御沈汾游戲坐蛻事亦道家者流疑即其人書中記及譚峭而稱楊行密曰吳太祖則所謂唐者南唐也其書上卷載飛昇一十六人以張志和爲首中卷載隱化十二人以孫思邈爲首下卷載隱化八人以司馬

承禎爲首雖其中附會傳聞均所不免而大抵因事緣飾不盡子虛烏有如張志和見顏真卿集藍采和見南唐書謝自然見韓愈集許宣平見李白集孫思邈司馬承禎譚峭各有著述傳世皆非鑿空他如馬自然許碏戚逍遙許宣平李昇徐鈞者譚峭李暘冰諸詩亦頗藉其採錄惟泛海遇仙使歸師司馬承禎事上卷以爲女真謝自然下卷又以爲女真焦靜真不應二人同時均有此異是其虛搆之詞偶忘其自相矛盾者矣

雲笈七籤一百二十二卷

浙江孫仰曾家藏本

宋張君房撰君房岳州安陸人景德中進士及第官尚書度支員外郎充集賢校理祥符中自御史臺謫官寧海適真宗崇尚道教盡以秘閣道書付杭州俾戚綸陳堯臣校正綸等同王欽若薦君房主其事君房乃編次得四千五百六十五卷進之復撮其精要總萬餘條以成是書其稱雲笈七籤者蓋道家之言以天寶君說洞真爲上乘靈寶君說洞元爲中乘神寶君說洞神爲下乘又太元太

平太清三部爲輔經又正一法文徧陳三乘別爲一部統稱三洞真文總爲七部故君房取以爲名也其詮敘之例自一卷至二十八卷總論經教宗旨及仙真位籍之事二十九卷至八十六卷則以道家服食鍊氣內丹外丹方藥符圖守庚申尸解諸術分類纂載八十七至一百二十二卷則前人文字及詩歌傳記之屬凡有涉於道家者悉編入焉大都摘錄原文不加論說其引用集仙錄靈驗記等亦多有所刪削然類例既明指歸畧備綱條

科格無不兼該道藏菁華亦大畧具於是矣文獻

通考作一百二十卷此本爲明中書舍人張萱所

刊中多二卷葢通考脫誤也

悟真篇註疏三卷附直指詳說一卷浙江巡撫採進本

宋張伯端撰翁葆光注元戴起宗疏伯端一名用

成字平叔天台人自云熙寧中遊蜀遇異人傳授

丹訣元豐中卒於荆湖世俗傳以爲仙亦無可考

驗也是書專明金丹之要與魏伯陽參同契道家

並推爲正宗其中所云要知產藥川源處只在西

南是本鄉者即參同契三日出爲爽震生庚西方之旨其云藥重一斤須二八者即參同契上弦兌數八下弦艮亦八之旨其云三五一都三個字古今明者實然稀者即參同契三五與一天地至精可以口訣難以書傳之旨其云木生於火本藏鋒要須制伏覓金公者即參同契河上姹女得火則飛將欲制之黄芽爲根之旨其餘亦皆彼此閘發然其書初出第道家自相授受儒家罕有傳述者至乾道中翁葆光始析爲三篇作注以中釋其義

又附以悟眞直指詳說一篇傳之既久或訛爲薛道光撰而葆光之名遂不顯逮元至順間戴起宗訪得舊本重加訂正於是定爲葆光之註而復爲疏以發明之是二人者皆未聞其羽化飛昇亦未聞其長生久視但據其書而論則所云假眞陰眞陽之二物奪天地之一氣以爲丹餌歸丹田氣海之中以御一身後天地之氣則一身之氣翕然歸之若衆星之拱北辰其說亦似乎近理故錄而存之以備丹經之一種葆光字淵明號無名子象川

人起宗字同甫集慶路人延祐中嘗官紹興儒學教授其始末則均無可考云

古文龍虎經注疏三卷江蘇周厚堉家藏本

宋王道撰前有道自序及太乙宮道士周真一奏進劄子又有道後序一篇道本末不可考自題稱保義郎差充恩平郡王府指揮使自序又云一介武弁隸職王府蒞本藩邸環衛官而依附道流者也陳振孫書錄解題載古文龍虎上經一卷不著名氏道推衍其義爲之注又申注意自爲之疏其

經分三十三章上卷十三章中卷六章下卷十四
章末又載攢簇周天火候金火相交生藥二圖以
明用功之法大旨謂真鉛真汞止取天地之精日
月之華混合造化以成神丹辨藥才之真僞抉金
石之異同又稱得真師口訣以龍虎經行世之本
謬誤爲多故釐而正之分章定句於淳熙間奏進
所謂龍虎者卽水火之義道家丹訣例用寓名耳
注疏中多引參同契語蓋爐火之說自魏伯陽始
有書猶彼法中之六經也道又有補注參同契見

所作後序今佚不傳然大意亦不過如此矣此書宋史藝文志不著錄或疑出羽流依託然龍虎經之爲古書尚無確驗亦何必究注之真偽且服氣養生山林隱逸之事也因方士以奏於朝此何意乎其人殊不足道姑以其言成理存之爾

易外别傳一卷　浙江吳玉墀家藏本

宋俞琰撰其書以邵子先天圖闡明丹家之旨考先天圖傳自陳摶南宋以來無不推爲伏羲之秘文卦爻之本義袁樞林栗雖據理以攻之然不能

抉其假借之根口衆我寡無以相勝也迨元延祐間天台陳應潤始指爲参同契爐火之說其言確有根據然宗河洛者深諱之巧辨萬端轇轕彌甚惟琰作此書絶無文飾其後序有曰名之曰易外别傳蓋謂丹家之說雖出於易不過依仿而託之者非易之本義也可謂是非皎然不肯自誣其心者矣後序稱是書附周易集說後其子仲温跋亦云易外别傳一卷先君子之所著而附於周易集說後者今通志堂所刊集說納喇性德序中雖稱

易圖纂要一卷易外別傳一卷附焉而印本實無此卷豈初鋟於木後覺其不類而刪之耶白雲霽道藏目錄以此書與易圖通變易筮通變同載於太元部若字號中並題曰雷思齊撰考揭傒斯爲思齊作序稱所著有老子本義莊子旨義和陶詩吳全節序又稱其別有文集而均不及此書殆雲霽以三書同函而誤歟

案此書純爲道家之說自序中已明言之舊雖附於周易集說之後今移置於道家蓋一

家之書可以不分品目自相繫屬若區別門
類則宗旨各殊不容以黄老之談參釋文之
筏矣

席上腐談二卷 兩江總督採進本

宋俞琰撰是書乃其劄記雜説惟上卷前數十條
爲考證名物之語詞意多膚淺無稽如謂婦人俗
稱媽媽乃取坤卦利牝馬之貞意謂翟鞿之名因
出於渠搜謂瑒璒之名取於踼以登牀多附會穿
鑿不足據其餘則皆闗砮成之術及論褚氏遺書

胎孕之說下卷則備述丹書而終以黃白爲戒大旨皆不出道家而在道家之中持論獨爲近正由其先明儒理故不惑方士之詭說也末存理樓居雜著有是書跋語二條其一稱石澗先生注易外别有冊上腐談易說既有刻此編特手筆存於家黃巖林公守郡時持之而去其家别無副本至今吳中失其傳庚戌秋與游呂董子王會於逆旅偶談家有是書又已失去遂同過祝秋官處轉爲假之歸幸此書又復來吳中云云是此書之傳出於

存理其一稱俞氏家集云腐談四卷今止二卷今本曰輔談者雖聲相近而字畫轉訛不同必有據也云云考永樂大典所引或作輔或作腐參差不一覩存理跋知當時本自異文非有兩書矣

道藏目錄詳註四卷兵部侍郎紀昀家藏本

明道士白雲霽撰雲霽字明之號在虛子上元人是書成於天啟丙寅以道藏之文分門編次大綱分三洞四輔十二類三洞者一洞眞部元始天尊所流演是爲大乘上法二洞元部太上老君所流

演是爲中乘中法三洞神部亦出太上老君是爲
小乘初法四輔者其一太元部洞眞之輔也二太
平部洞元之輔也三太淸部洞神之輔也四正一
部三洞三輔所會歸也所分七部與雲笈七籤一
一相合蓋歷代道家之舊目其七部子部則各分
本文神符玉訣靈圖譜錄戒律威儀方法衆術記
傳讚頌表奏十二類其書則以千字文爲次以一
字爲一函函各具其卷數自天字至羣字爲舊藏
之目自英字至纓字爲明入新續之目每條各有

解題如崇文總目郡齋讀書志之例所列諸書多
捃拾以足卷帙如劉牧易數鉤隱圖遺論九事張
理易象圖說內外篇雷思齊易外別傳（案此本俞琰之書誤
辨誤以爲思齊）易筮通變易圖通變舊皆入易類穆天子
傳舊入起居注類山海經舊入地理類揚雄太元
經邵子皇極經世鮑雲龍天原發微舊皆入儒家
類墨子舊入墨家類素問靈樞經八十一難孫思
邈千金方葛洪肘後備急方急救仙方仙傳外科
秘方寇宗奭本草衍義舊皆入醫家類公孫龍子

尹文子舊入名家類韓非子舊入法家類孫子舊入兵家類鬼谷子舊入縱横家類鬻子鶡冠子淮南子子華子劉子馬總意林舊皆入雜家類錄異記江淮異人錄舊皆入小說家類黄帝宅經龍首經金匱玉衡經元女經通占大象歷星經滛棋經舊皆入術數家類陶宏景華陽隱居集邵子擊壤集吳筠宗元集舊皆入别集類雖配隸或有未安門目或有改易然總無以爲道家言者今一槩收載殊爲牽强蓋二氏之書往往假借附會以自尊

其教不足深詰雲霽所注不能甚詳而亦頗具崖畧考道家之源委茲編亦其總滙也羣字號之末附以道藏闕經目錄二卷則亦多所散佚不盡完備矣考漢志所錄道家三十七部神仙家十部本截然兩途黄冠者流惡清淨之不足聳聽於是以丹方符籙炫燿其神怪名爲道家實皆神仙家也黄老之學漢代並稱然言道德者稱老子言靈異者稱黄帝名爲述說老子實皆依託黄帝也其恍惚誕妄爲儒者所不道其書亦皆不足錄顧其書

名則歷代史志皆著於錄故今亦存其總目見彼
教之梗概焉

右道家類四十四部四百四十二卷皆文淵閣著錄

子部五十七

道家類存目

陰符經三皇玉訣三卷 浙江范懋柱家天一閣藏本

其書述黃帝得陰符經問於廣成子及天眞皇人皆稱黃帝問而三人荅詞旨鄙淺前有黃帝御製序一首文尤謬陋葢粗知字義道士所爲也然金明昌中范懌作陰符經註序已引之則其僞亦久矣

陰符經註一卷 浙江范懋柱家天一閣藏本

舊本題金陵道人唐淳撰前有至大己丑孟綽然序稱不知淳爲何代人其說皆主於內丹中稱天性人也人心機也立天之道以定人也十六字爲杜光庭所加則五代後人矣

陰符經集解三卷 浙江巡撫採進本

宋袁淑眞撰是書前有淑眞銜稱朝散郎行潭州長沙縣主簿其里貫則未詳也其本亦分三篇引驪山老姥百言演道百言演法百言演術之說惟

末附一段祇五十八字又與諸本不同

陰符經註一卷 江蘇巡撫採進本

宋俞琰撰琰有周易集說已著錄琰本文士故是編所注較他家具有條理其闡發各以容成之術釋强兵戰勝之義尤爲正論其本亦合爲一篇而入以處愚一百十四字則兩存經文注文之說

陰符經註一卷 江蘇巡撫採進本

金劉處元撰處元即王重陽七弟子之一也其說參以佛經前有明昌辛亥寧海州學正范懌序

陰符經註一卷 江蘇巡撫採進本

舊本題姑射山太元子侯善淵注不知何許人其本合三篇爲一而末有人以慮愚以下一百十四字註較他本頗有文義而傷於簡畧

陰符經解一卷 兩江總督採進本

明焦竑撰竑有易筌已著錄考戰國策稱蘇秦得太公陰符之謀其書漢志隋志皆不著錄葢已不傳今世所行之本出唐李筌宋黄庭堅以爲即筌所托註其書者自筌而後凡數十家或以爲道家

言或以爲兵家言或以爲神仙家言茲此註雖引張永叔眞士擒眞鉛眞鉛制眞汞之說似乎神仙家言而核其宗旨實以佛理解之與劉處元註相近蓋茲與李贄友善故氣類薰染喜談禪悅其作此註仍然三教歸一之旨也

陰符經質劑一卷 江蘇周厚堉家藏本

明方時化撰時化有易引已著錄是編大旨以陰符與易理相合前有自序謂已有易引百篇不可不質劑於陰符末又附陰符質劑問設爲問答以

暢其說大都不離乎禪學

陰符經註一卷安徽巡撫採進本

國朝李光地撰光地有周易觀彖已著錄陰符經文意刻酷五賊三盜之名尤爲奇險光地註義純粹頗能補苴其罅漏其註禽之制在炁謂以心制目以目制心如禽鳥之以氣相制雖雄鷙者不敢動似較李筌註爲順然此書本筌所僞撰自作之而自註之自必不失其本意可不必與立異同況此本禽之制在炁句次在心生於物死於物機在目

之下故此註會通四語以立義漢魏叢書本次此句於天之至私用之至公二句下則義有難通矣傳寫互異莫可究詰楚失齊得輾轉安窮既非儒書要義亦聽其各存一說於天地間耳

古老子二卷 浙江汪啟淑家藏本

舊本題許劍道人手刊卷首有自題絕句一首云道人自昔不談元何事幡然繪此篇料得浮雲無挂礙欲從牛背學長年稱壬子閏五題於中州傳舍末有二小印一曰史亞名一曰青史盍其名字

次爲所畫老子像亦有二小印一曰許劍道人一曰別號題橋生又書首二小印一曰垂名原名南一曰兩江一字青史不知何許人也考石墨鐫華有元至元間盩厔樓觀說經臺篆書古老子及正書釋文與此無異末刻夷門天樂道人李道謙跋云曾之大儒高翿文舉者善古篆嘗爲會眞宮提點張志偉壽符書道德五千言筆法精妙古今罕有至元庚寅承命祀香嶽瀆駐於終南山重陽萬壽宮遂摹諸經臺垂之永久然則高翿所書李道

謙摹刻於石而是冊又從石刻摹出耳字體怪異不合六書趙㒚謂其雜出頡籀欲識古文大小二篆沾沾自喜尙不堪郭忠恕一哂非過論也考謝自識有云老子舊有古本歷歲滋久不可復見於古文韻海中檢討綴緝越月乃成據此則謝所書篆體徒本之古文韻海耳其文視今本老子惟增減數虛字亦不足以資考校也

道德經說奧二卷　兩江總督採進本

舊本題朱孟嘗撰附刻朱翊鋹廣讌堂集後明宗

室命名每府以二十字爲次其下一字則偏旁取五行相生此曰孟嘗蓋其字號惟未審卽翃鈺作或其子孫所作耳其書於每章之後寥寥各贅數言殊未盡老氏之旨

道德經編註二卷安徽巡撫採進本

國朝胡與高撰與高字岱瞻黟縣人雍正癸卯舉人是書謂老子今本相沿章句多舛乃遍訪古本考正其文併註釋其義而篇中分合增改之處絕不注所據者何本未免無徵其謂老子與六經相發

明亦蘇轍之緒論每章註釋之後又有附解則其弟與宗所續與高之註成於雍正甲寅與宗之解成於乾隆戊辰據與宗自跋仍其兄之餘意云

讀道德經私記二卷　江蘇巡撫採進本

國朝汪縉撰縉字大紳吳縣人是書以易義解老子前有自序曰釋老子者多矣別於諸子方外與易相出入者私記之蓋其大意欲於諸註之外獨標新義然晉人清談實合老莊與易爲一王弼以老子解易人人類能言之即三語掾之故實亦非僻

事也

道德經懸解二卷　編修周永年家藏本

國朝黃元御撰元御有周易懸象已著錄是書多以養生家言訓釋老子於原文章次多所變更字句亦多有竄亂謂之改本老子可也

列子辨二卷　江蘇巡撫採進本

不著撰人名氏前有康熙後壬寅自序署其號曰復堂不知何許人也其注用林希逸口義本稍爲刪削而間附以劉辰翁評卷首凡例稱列子刻本

書肆絕少此特借抄其中必多訛字云云則亦寒鄉之士罕睹舊籍者矣其辨論大旨謂漢藝文志載列子八篇與今之稱典籍蕩然六朝淸談之士依傍藝文志所云而妄托之然其所證據特以文句臆斷之耳考柳宗元集有辨列子一篇摘其言魏牟孔穿皆出列子後然特謂其不免增竄不以爲僞也高似孫緯畧頗以史記無傳爲疑又疑其出於後人之薈萃然未敢定爲誰氏作也是編漫無所據竟毅然斷其出於六朝極詆其文詞之惡

以朱筆勒其旁者不一而足文詞工拙姑置無論第考東晉光祿勳張湛所注已疑其言鄭穆公以後事與劉向所云鄭穆公時人者不合則書在東晉以前審矣作者未見湛注遂以為出自六朝耳觀其批篇首將嫁於衛何云嫁字諸書所無但此書率多訛字嫁或家字之譌不知爾雅釋詁曰嫁往也郭璞注引方言曰自家而出謂之嫁猶女出為嫁古訓炳然乃橫生揣度其空言臆斷可知矣

莊子通義十卷兩江總督採進本

明朱得之撰得之有宵練匣已著錄此書以為莊子之書命辭跌宕設喻險奇人多謂其荒唐謬悠不知異者辭也不異者道也故為作通義并加旁註以詳釋之先是宋咸淳間錢塘道士褚伯秀嘗作義海纂微未行於世王潼錄其遺稿以授得之得之因附刻於每段之下先列通義次及義海前有得之自序案伯秀義海纂微採掇詳博今原本尚存已著於錄得之所解議論陳因殊無可採至於評論文格動至連篇累牘尤冗蔓無謂矣

解莊十二卷　內府藏本

明陶望齡撰望齡字周望號石簣會稽人萬歷癸丑進士官至國子監祭酒諡文簡事迹附見明史唐文獻傳是編僅寥寥數則歸安茅兆河取與郭正域所評合刻之均無所發明

南華經副墨八卷　兩江總督採進本

明陸西星撰西星字長庚號方壺外史不知何許人焦竑作莊子翼引西星之說頗多則其人在竑以前書首有其從子律序作於萬歷戊寅則與竑

相距亦不遠也是書編次一依郭象本而以天道篇虛靜恬淡寂寞無為八字分標八卷每篇逐節詮次末為韻語總論一篇之旨其名副墨即取大宗師篇副墨之子語也大旨謂南華祖述道德又即佛氏不二法門蓋欲合老釋為一家其言博辨恣肆詞勝於理其謂天下篇為即莊子後序歷敘古今道術而以己承之即孟子終篇之意則頗為有見故至今註莊子是篇者承用其說云

讀莊小言一卷 江西巡撫採進本

明文德翼撰德翼有宋史存已著錄此書就莊子諸篇隨筆記其所得然未能拔奇於舊註之外

藥地炮莊九卷內府藏本

明方以智撰以智有通雅已著錄是編乃所作莊子解藥地者以智僧號也以莊子之說爲藥而以解爲藥之炮故曰炮莊大旨詮以佛理借滉洋恣肆之談以自攄其意蓋有托而言非莊子當如是解亦非以智所見眞謂莊子當如是解也

古今南華內篇講錄十卷浙江巡撫採進本

題林屋洞藏書不著撰人名氏亦不著時代卷一為南華旨要皆言註莊之大旨其第五節云洞庭今日首提虛用其言何徵亦惟得宗印於雲莊先師卷二以莊子寓言一篇升冠於諸篇前有小序云洞庭山縹緲峯林屋洞天夢蝶易師從蕙谿老農學易於天都峯嘗會門弟子詳說南華反約旨要弟子三林輩因記錄師語書為成書而南華旨要中又有莊子至今二千年語以長歷推之當為明末

國初人也卷三爲逍遥遊卷四爲齊物論卷五爲養生主卷六爲人間世卷七爲德充符卷八爲大宗師卷九爲應帝王卷十爲天下蓋以寓言爲莊子前序以天下爲莊子後序而內七篇之次第亦先後不同其說以郭象註爲今本以向秀註爲古本然秀註經典釋文尚引之而陳氏書錄解題已稱亡佚宋以來諸家書目皆不著錄不知何由見之且古人一書無兩序其有序者必附於末最可考者呂氏春秋之序在十二紀末史記自序漢書序

傳揚雄太元法言王符潛夫論袁康越絕書下至劉勰之文心雕龍諸序亦皆在書末此以前序後序指爲古本是用後世之例推測三代其爲依託無疑又唐書藝文志稱唐天寶元載尊莊子爲南華眞經而此乃云加之南華之名吾茲未之聞焉意者郭子歟向子歟其在後之人歟吾無聞焉耳矣烏在其見古本也

南華評註無卷數　山東巡撫採進本

國朝張坦撰坦字方平號一菴泰安人是書成於康

熙戊午自序謂廣求古注數十餘家採其簡當刪其繁蕪又參以己意爲之評釋別爲或問十條列於卷首今按其書分段加評逐句加注皆不言本某家之古注其註似徐增之說唐詩其評亦如金人瑞之評西廂記水滸傳而已觀其或問第二條以莊子爲風流才子可知其所見矣

莊子解三卷 內府藏本

國朝吳世尚撰世尚貴池人是編成於康熙癸巳所說止莊子內七篇大指引莊子而附之儒家且發

揮其文字之妙觀其目錄後附記稱向來解莊子者惟林西仲可觀但有不盡洽乎文義者是不知古有向郭又開卷即云莊子自名其書曰南華經是併唐書藝文志亦未考也

南華通七卷　陝西巡撫採進本

國朝孫嘉淦撰嘉淦有春秋義已著錄是編取莊子內篇以時文之法評之使起承轉合提掇呼應一一易曉中亦頗以儒理文其說

南華本義二卷　山東巡撫採進本

國朝林仲懿撰仲懿不知何許人是編祗註莊子內篇語多附會如釋逍遥遊以北冥有魚爲太極靜而生陰化而爲鵬爲太極動而生陽以南冥北冥爲無極而太極太極本無極之類皆强生意見其餘詮釋亦多類金人瑞徐增之流

南華簡鈔四卷浙江巡撫採進本

國朝徐廷槐撰廷槐字立三號笠山會稽人雍正庚戌進士是編於莊子內篇全錄其文外篇雜篇頗有刊削漁父盜跖讓王說劍之屬則全篇删之每

篇各爲詳註其論文論理純以妙悟不測爲宗大
抵原本禪機自矜神解也

南華摸象記八卷浙江巡撫採進本

國朝張世犖撰世犖字無夜錢塘人乾隆甲子舉人
其學以禪爲宗因以禪解莊子以天下篇爲莊子
自序以寓言篇爲開宗第一爲首卷如林屋洞南
華講錄之說其下則悉取外篇之文附內七篇之
後亦明人强𢪛管子晏子之意其篇目皆依佛經
之例以內篇之名標曰某品某品刪去盜跖漁父

說劒三篇又删去蔣閒𦔳數段每篇之首各為宗旨敘其所以分并之故昔蘇軾撰莊子祠堂記欲删漁父盜跖等篇然不過托之文字非真有删本今則分割併附又多所芟薙是直改修莊子非註釋莊子矣

觀老莊影響論一卷浙江巡撫採進本

明釋德清撰德清字登印全椒人即當時所稱憨山大師者也其書多引佛經以證老莊大都欲援道入釋多惝怳恣肆之言以其借老莊為名故姑

附之道家其曰影響論者取空谷傳聲衆響斯應之義也

周易參同契註解三卷 江蘇周厚堉家藏本

明張位撰位有問奇集已著錄是書章次一依陳致虛本而别爲之注大抵參取諸家之說以已意發明之其震庚兌丁諸圖及上下弦諸圖則皆位所補入也

參同契章句一卷 安徽巡撫採進本

國朝李光地撰光地有周易觀象已著錄是書前有

自序謂參同契者參之而同契也三相類者三字之義蔬爾魏氏作參同契自以爲闕畧未備復作三相類一篇互相解釋而二千年未有知者心之不達則竊易舊簡以就膚見故此書獨無完編惟漢魏叢書所載似是原本間有竄亙不多也獨其不知中斷之二書及截立標題亦庸末者之妄云云葢據篇末參同契者以下有令更作此命三相類之文考舊唐書經籍志載周易參同契二卷周易五相類一卷並註魏伯陽撰三五字形相近未詳

孰是然足知伯陽原有此二書也明楊愼稱或掘地得石函中有古文參同契魏伯陽所著上中下三篇後序一篇徐景休箋註亦三篇後序一篇淳于叔通補遺三相類二篇後序一篇合為十一篇其說頗怪愼好僞託古書疑其因唐志之言別三相類於參同契造為古本光地是書又除祖其說惟愼以三相類為淳于叔通補遺光地則以為亦伯陽著與唐志相合較為有本耳書中分章大槩亦與楊本同惟不載徐景休箋註又題三相類為

三篇而於二書之後各列鑪火說一篇與楊本異則不知光地何據也

參同契註二卷江蘇巡撫採進本

國朝陳兆成撰兆成字宜赤上虞人案浙江遺書目錄載有兩陳兆成其作太極圖說註解者稱爲常熟陳兆成康熙初人作此書者稱爲上虞陳兆成然太極圖說註解末有乾隆戊辰兆成子曾附記凡例稱是書與參同契互有異同是刻可分爲二可合爲一云云則似乎二書又出一人疑不能明

也其書盡廢諸家舊註獨以文義推尋分參同契
爲三篇以補塞遺脫爲後篇亦分爲三與前篇相
配又統分爲二十九章大旨謂首篇專明易理御
政章乃言人君治世之事即易之神化流通處其
後乃配以服食之法而總不外乎易之中又自作
釋例一篇附於末反覆推闡其說頗詳
古文周易參同契註八卷陝西巡撫採進本
國朝袁仁林撰仁林字振千三原人是編以參同契
舊註往往各自爲說反增障礙因爲隨文解義凡

書中借喻之語悉以身所自具者指明之書成於雍正壬子其曰古文者蓋據楊慎所稱石函本云

古參同契集注六卷 江西巡撫採進本

國朝劉吳龍撰吳龍字紹闓南昌人雍正癸卯進士官至都察院左都御史是集前有自序稱參同契自明楊慎掘地得原本經傳始分因本元俞琰發揮而爲是注前載慎序謂參同契書隋唐經籍志是書原未著錄蓋據讀書志之說考舊唐書經籍志五行類有周易參同契二卷魏伯陽撰周易五

相類一卷亦魏伯陽撰新唐書藝文志同晁氏所說未免失考愼逃之亦爲沿誤至愼所稱古本云掘地得之石函夫文字託於金石尚不免剝蝕銷泐石函所藏如在彭曉以後則五代至宋不應無一人見之至明始出如在彭曉以前則絹素紙札入土五六百年尚完全無闕有是理耶至俞琰之發揮實不及彭曉陳致虛所註獨據以爲本亦未爲確論也

枕中書一卷　江蘇巡撫採進本

舊本題晉葛洪撰考隋唐宋藝文志但有𨻶子枕中記及枕中素書而無葛洪枕中書此本别載說郛中一名元始上真衆仙記而通志所列元始上真衆仙記無衆仙字似亦非此書書中說多謬悠若稱太昊氏治岱宗山顓頊治恒山祝融氏治衡霍山黃帝治嵩高山金天氏治華陰山堯治熊耳山舜治積石山禹治蓋竹山湯治元極山武王爲田極明公漢高祖光武爲四明賓友之類已屬不經至謂元始天尊與太元玉女通氣結精遂生扶桑大

帝九光元女誕妄尤甚又在真靈位業圖諸書之

下其出後人僞撰無疑也

眞靈位業圖一卷內府藏本

舊本題梁陶宏景撰宏景有眞誥已著錄眞誥見

於唐宋志朱子謂其竊佛家至鄙至陋者此書杜

撰鑿空又出眞誥之下其用緯書靈威仰赤熛怒

曜魄寶含樞紐之名已屬附會而易叶光紀爲隱

侯局尤爲無據至以孔子爲第三左位太極上眞

公顏回爲明晨侍郎秦始皇爲酆都北帝上相曹

操為太傅周公為西明公比少傅周武王為鬼官北斗君則誕妄殆不足辨王世貞胡震亨乃取眞誥及玉檢大鍊諸書詳為考核殆亦好奇之過矣

冥通記四卷　內府藏本

梁周子良撰隋志作一卷宋志作十卷與今本皆不同然第四卷目錄末云大凡四卷眞本書雜色合六十五番或眞或草行所言乃與今本合則隋志宋志均悞也首有陶宏景所作子良傳稱子良字元徹本汝南縣人寓居丹陽年十二從宏景於

永嘉受仙靈錄老子五千文西嶽公禁虎豹符十一年從還茅山受五岳圖三星內文十四年乙未歲五月二十三日遂通眞靈後一年卒年二十其說荒誕不經此書所記遇仙之事起乙未五月十三日至丙申七月末逐日縷載亦宏景眞誥之流也然其文頗古雅時有奧字黃生義府第二卷末附此書訓釋一篇如治堂爲道士之居彌淪爲夢魘道義爲道友婁羅一作覼縷猶言委曲水湯讀爲盪謂以水滌器道子爲弟子約尺爲壓書尺五

尺爲脉之别名忛忛爲夢魘鼻中作聲堰字卽匽字爲家爲風爲家壇靖皆爲修道之所攃展之攃音洛官反爲二叚相叠庋爲横展兩臂乙爲以噐滅字甲乙告之爲次第䏹請爲以財事神登爲登時搿檔爲安置傳寫誤從木畔等爲同伴扇倒爲起屋犯鬼神禁忌靖櫺爲道室之窻輔病爲口頰病各有考證亦頗賅洽惟薰陸爲乳香則可不必箋註耳

金丹詩訣二卷　兩江總督採進本

舊本題唐純陽眞人呂巖撰宋雲峯散人夏元鼎編元鼎即作陰符經講義者也卷中詩句皆言坎離交媾嬰兒姹女道家修養之術其上卷末附載留題詩六首厲鶚宋詩紀事亦採錄之然巖本唐人其詩殊不類唐格下卷歌行尤鄙俚且唐人棋路黑白各得五十故棊經有枯棊三百之語此所載下棋歌中乃稱因看黑白愕然悟頓曉三百六十路又籍頭埏歌內有君不見洛陽富鄭公說與還丹如盲聾又不聞三衢趙閱道參禪作鬼終不

悞之句是直爲入宋作矣殆羽流所依托歟下卷末附南嶽遇師本末亦題夏元鼎編述元鼎遇赤城周眞人指示得道事考蓬萊鼓吹附錄稱元鼎博極羣書屢試不第應賈許二帥募出入兵間至上饒夜感異夢棄官入道至南嶽祝融峯得遇異人傳授亦道家荒誕之言不足信也

韓仙傳一卷　兩江總督採進本

舊本題唐瑤華帝君韓若雲撰篇中自序祖爲韓仲卿父爲韓會叔父爲韓愈即世俗所傳韓湘事

然湘字北渚不識何以稱韓若雲也傳中自稱遊呂洞賓傳授得道考呂巖爲呂渭之孫皆在湘後何以湘轉師之又太平廣記載解造逡巡酒能開頃刻花及牡丹瓣上現雲橫秦嶺家何在雪擁藍關馬不前何稱爲愈之疎從自江淮來者不云即湘而愈集秦嶺藍關一詩題云示姪孫湘亦不云姪與此傳皆不合其爲僞託明矣元陳櫟跋韓昌黎藍圖一篇辨湘事甚詳見所作定宇集中

西山羣仙會眞記五卷 兩淮鹽政採進本

舊本題華陽眞人施肩吾撰肩吾字希聖洪州人唐元和十年進士隱洪州之西山好事者以爲仙去此書中引海蟾子語海蟾子劉操遼時燕山人在肩吾之後遠矣殆金元間道流所依托也其書凡五卷卷各五篇曰識道識法識人識時識物曰養生養形養氣養心養壽曰補內補氣補精補益補損曰眞水火眞龍虎眞丹藥眞鉛汞眞陰陽曰鍊法入道鍊形化氣鍊氣成神鍊神合道鍊道入聖其大旨本於參同契附會周易參以醫經戒人

溺房帷餌金石收心斂氣存神固命有合於淸淨
之旨猶道書之不甚荒唐者
仙苑編珠三卷浙江汪啓
淑家藏本
舊本題唐王松年撰松年天台道士文獻通考作
唐人然書中有梁開成二年事則已入五代矣是
書以古來聖帝明王並在仙籍與後世修真好道
者並數得三百餘人倣蒙求體以四字比韻撮舉
事要而附箋註於下通考作二卷又序文及通考
所舉人數皆與今書不符或後人有所附益歟

道教靈驗記十五卷 兩淮鹽政採進本

蜀杜光庭撰光庭有了證歌已著錄其書歷述奉道之顯應以自神其教凡宮觀靈驗三卷尊像靈驗二卷天師靈驗一卷眞人王母等神靈驗一卷經法附錄靈驗三卷鐘磬法物靈驗一卷齋醮拜章靈驗二卷以光庭自序及宋徽宗序考之尚缺五卷張君房雲笈七籤亦載此書僅六卷一百十八條又節刪之本更非其舊矣陶岳五代史補載光庭長安人僖宗時應九經舉不第嘗從道士潛

尊師遊留僧宗求可領蜀中道教杜光庭遂
奉詔披戴賜號廣成先生而青城山志載光符中
彰祭一序則云光庭字賓聖京兆杜陵人與鄭云
叟應百篇舉不第入天台爲道士隨僖宗入蜀留
居青城以卒其說小異未詳孰是然其爲由儒入
道則同故所述皆嫻於文字較他道家之書詞采
可觀惜其純爲神怪之說不足據爲典要耳舊本
題曰唐人考朱子通鑑綱目書王建以道士杜光
庭爲諫議大夫而光庭廣成集中又有謝戶部侍

郎表則非惟入蜀且仕蜀矣故今改題焉

神仙感遇傳五卷 兩淮鹽政採進本

蜀杜光庭撰記古來遇仙之事雲笈七籤所載凡四十四條此本凡七十五條然第五卷末尚有闕文不知凡佚幾條也

墉城集仙錄六卷 兩淮鹽政採進本

蜀杜光庭撰記古今女仙凡三十七人云墉城者以女仙統於王母而王母居金墉城也張君房雲笈七籤所載與此本互異然此本前數卷皆襲漢

武內傳陶宏景眞誥之文眞僞遂不可知疑君房所錄爲原本而此本爲後人雜摭他書彻合成編然均一荒唐悠謬之談其眞僞亦無足深辨耳

洞天福地嶽瀆名山記一卷 兩淮馬裕家藏本

蜀杜光庭撰首仙山次五岳次十大洞天附以青城山次五鎮海瀆次三十六精廬次三十六洞天次七十二福地次靈化二十四皆神仙幻窅之言故雖紀山川不隸之地理類焉

洞仙傳一卷 浙江汪汝瑮家藏本

不著撰人名氏晁陳諸家書目皆未著錄然太平廣記嘗引之雲笈七籤第十卷第十一卷亦全載其文則宋以前人作也所錄自元君迄姜伯凡爲傳七十有七

集仙傳十五卷 江蘇巡撫採進本

不著撰人名氏書錄解題載集仙傳十二卷曾慥撰稱其書記岑道願而下一百六十二人今說郛所載雖非完本然與此書體例迥殊知非慥作焦竑國史經籍志載集仙傳十卷亦不著撰人名氏

坊書抄本刊本皆多訛誤豈十字下脫一五字歟

此書所載皆唐事每條各註出典如太平廣記之例以廣記核之無不符合蓋即好事者從廣記鈔出耳

无上秘要一卷 浙江孫仰曾家藏本

不著撰人名氏案晁公武讀書志載此書稱元始天尊說藝文志止七十二卷不知何時析出二十三通此本僅數十則前後雜亂無次第不特非七十二卷之舊即所謂二十三通者亦不可復辨卷

內引司命東鄉君語又列張子房司馬季主諸人疑非晁公武所見之本或後人襲原書之名僞他書以成編也其大旨推演尸解之術而尸解之術在煉録形靈丸又云尸解者當遺腳一骨以歸三官餘骨隨身而遷男留左骨女留右骨又有火解兵解諸術俱怪誕不經

胎息經一卷 內府藏本

舊本題幻真先生注不著名氏亦不著時代經與注似出一人大旨本老子谷神不死一章而暢發

其義

疑仙傳三卷 兵部侍郎紀昀家藏本

舊本題隱夫玉簡撰不著名氏前書或引作玉簡字形相似莫能詳也亦不著時代中卷末子真趙穎一條稱鑾輿將幸蜀忽失子真穎服其藥果得二百餘歲考唐元宗僖宗皆嘗幸蜀即以元宗幸蜀計之自天寶十四載乙未下推二百餘年亦當乾德開寶之間知爲宋人所撰矣所錄凡二十二人皆開元以後事前有自序稱不敢便以神仙爲

名因目之曰疑仙傳其詞皆冗沓拙陋或不成文殆粗知字義者所為雖宋人舊本無足采錄也

翊聖保德傳三卷兩淮鹽政採進本

宋王欽若撰欽若爵里事迹具宋史本傳初澶淵之役欽若忌寇準功以孤注之說進眞宗以為恥乃謀以符命詫四裔於是天書之事起東封西祀諸說並與欽若嘗自言少時見天中赤文成紫微二字復於褒城道見異人告以他日當位至宰相覩其刺乃唐裴度自以為深邃道教遂創修醮儀

領校道書凡增六百餘卷復自撰道書數種此傳其一也傳中所言翊聖真君降盩厔民張守真家太祖太宗皆崇信之事殊怪妄蓋自張魯之教有三官天地之外獨有水官而木金火土不與故道家獨尊元武此所謂翊聖真君即元武也欽若小人借神怪之說以固寵不足多責至著而爲書則無忌憚之甚矣

按節坐功法一卷 編修程晉芳家藏本

舊本題宋陳搏撰所論坐功治病之法分按節氣

行之朱史藝文志不著錄蓋後人託名也

極没要緊一卷（浙江巡撫採進本）

舊本題公是先生撰公是先生朱劉敞別號也錢曾讀書敏求記曰極没要緊一卷即劉原父弟子記也於時人或書名或書字蓋以微旨別其人之賢否案公是先生弟子記載晁公武讀書志曾所述即公武之語然其書尚有傳本今別著錄此書皆採掇郭象莊子注語聯綴成文與弟子記迥別不知曾何以合為一書豈曾所見別一本而此為

好事者所依託歟弟子記本屬儒家此書既剽莊子註則道家言矣故附存其目於道家而辨其僞妄焉

三洞羣仙錄二十卷浙江吳玉墀家藏本

宋陳葆光撰葆光江陰道士是書采摭古來仙人事實集爲四字儷語而自註之蓋王松年仙苑編珠之續然所載但取怪異不盡仙人事也

道門定制十一卷安徽巡撫採進本

前五卷爲西蜀道士吕元素撰所載皆齋醮中表

狀文牒之式并及符籙有淳熙戊申自序後六卷爲元素門人呂太煥所補兼錄政和玉音長吟法事短吟法事及道君自製道詞有嘉泰辛酉自序皆道流以意爲之自神其教者也元素書作於孝宗時太煥書作於寧宗時而第五卷中有大元國鄉貫字樣殆元代刊刻又有所附益非復二呂之舊然本書既純構虛詞則增竄亦不足詰同歸於誕而已矣

梅仙觀記一卷　浙江汪汝瑮家藏本

宋楊智遠編智遠仙壇觀道士其始末未詳是編記漢梅福仙迹首列梅仙事實不著撰人稱自漢至今凡二十二丙寅自元始中至今貞元二年丙申計一千二百五十九年則當爲唐人作然其文前列福王莽時所上書全錄漢史自變名爲吳門市卒以下備言煉丹遇魔逢師昇舉之事其詞甚鄙至稱王莽爲國舅殆粗野道流所依託也次列雜隱碑及瀧山明前泰來題後次列宋物諸次列宋人贊詞及題詠自後林李義山詩一首考鷓鴣

宋詩紀事宋則有李義山非唐之商隱也蕭山明碑陰文稱咸淳六年六月朔則此書成於度宗時矣

延壽第一紳言一卷 編修程晉芳家藏本

舊本題宋愚谷老人撰不著名氏其論攝生以絕慾爲第一義力闢三峯採戰之術所引前人緒論居多中及儲泳祛疑說則其人當在南宋末也

廣胎息經二十二卷 兩淮鹽政採進本

不著撰人名氏但題爲宋人然第二十一卷中引

羅洪先陳獻章諸則明代道流所作題宋人者妄矣其書皆稱養浩生問而丹庭眞人答分郤病延年成眞了道四部論吐納之法兼及容成之術非道家正傳也

元學正宗二卷 江蘇巡撫採進本

宋俞琰撰上卷列經傳及儒先之說以闡明周易坎離水火之旨下卷載賦詩各一首名易外別傳附於周易集說之後後又附以琰所解呂巖沁園春詞及陰符經總名元學正宗案宋張伯端悟眞

篇自序曰世之人以心腎爲坎離配肝肺爲龍虎皆日月失道鉛汞異爐欲望還丹必無所就今琰之言乃曰子時曰坎卦腎氣生午時曰離卦心氣生又曰內煉之道至簡至易惟欲降心火於丹田耳與伯端之言乃截然相反又琰陰符經註本自爲一書易外別傳亦別有一書今以陰符註併入此編而所謂易外別傳者又止一詩一賦不應兩書同名蓋道流採合琰書飯飣成帙非所手著也

爐火鑒戒錄一卷 編修程晉芳家藏本

宋俞琰撰琰所著書多闡明元學此書則爲言外
丹爐火者而發以僞爲之者未必成而致禍者十
居八九歷引古今事迹及前人議論以爲鑒戒自
序謂兵後稿不復存姑舉其畧今核其文即所作
席上腐談第二卷之下半卷曹溶割裂其文別爲
一書收之學海類編中然琰原有此書特以散佚
不完附其大槩於席上腐談中溶摘出別行較所
收鑿空贋造之書別立書名人名者尚屬僞中之
眞矣

華山志一卷　浙江汪汝瑮家藏本

金王處一撰處一始末未詳前有大定癸卯泥陽劉大用序其書皆載華山神仙故事蓋道藏之餘文非地志之正體故隸之道家類焉

海瓊傳道集一卷　兩淮鹽政採進本

舊本題盧太平興國宮道士洪知常集前有陳守默詹繼瑞序稱乙亥之秋遇其師白玉蟾於武夷山戊寅之春復於廬山相會有道友洪知常字明道號巵故離子云云白玉蟾即葛長庚宋末道士則

所謂乙亥者爲宋德祐元年所謂戊寅者爲元至元十五年知常蓋元人矣其書稱白玉蟾所傳凡二篇一曰金丹捷徑一曰鈎鎖連環經文詞鄙倍殆村野黃冠所依托前有錢曾名字二印篆刻醜惡亦庸劣書賈所贋造也

攝生消息論一卷 編修程晉芳家藏本

舊本題元邱處機撰處機登州棲霞道士爲全眞之學自號長春子嘗應元太祖召入西域還燕居長春宮事蹟具元史釋老傳此書皆言四時調攝

之法其眞出處機與否無可證驗考處機答元太祖之問亦止以節慾保躬無爲清淨爲要與此書頗相發明或有所受之亦未可知然貫溶學海類編所收僞本居十之九不能不連類疑之耳

中和集三卷後集三卷浙江巡撫採進本

元李道純撰道純字元素號清菴都梁人又自號瑩蟾子是書乃其門人蔡志頤所編次題曰中和集者蓋取其師靜室名也前集上卷曰元門宗旨曰畫前密意中卷曰金丹秘訣下卷曰問答語錄

曰金真活法後集上卷曰論曰說曰歌中卷曰詩下卷曰詞曰隱語大旨盡闢一切爐鼎服食修煉之說而歸於沖虛渾化與造化爲一前有大德丙午杜道堅序蓋世祖時人也

三元參贊延壽書五卷 浙江巡撫採進本

元李鵬飛撰鵬飛至元間人自稱九華澄心老人所言皆攝生之事凡節嗜欲慎飲食神仙導引之法併佔陰陽之忌因果報應之說無不悉載其說頗爲叢雜要其指歸則道家流也前有自序亦稱

得之飛來峯下道士云

修真捷徑九卷內府藏本

元余覺華撰覺華字榮甫延安人其書成於至元中輯道家服氣煉神歌訣論旨無實大旨闡發谷神不死之說者也

金丹大要十卷浙江巡撫採進本

元陳致虛撰致虛有周易參同契分章註已著錄金丹二字其源即出於參同契巨勝尚延年還丹可入口金性不敗朽故爲萬物寶之語自唐人專

以金石爐火為丹藥服之反促其生是術行而失其實也致虛是書猶不失魏氏之本旨其發合老莊佛氏之書皆指為金丹之說則未免附會學術各有源流非惟佛道異途即道家不能槩以一軌也

清微仙譜一卷附錄三卷　兩淮鹽政採進本

元陳采撰采建安道士是書自序道教啟於元始一再傳至老君分為四派曰真元曰太華曰關令曰正一十傳至清微傳元始凝元君復合於一元

君零陵女子也繼是八傳至混隱眞人南公南公傳雷國黃先生黃傳之於采因著是譜具所序四派傳授亦不甚明了大槩今所云全眞者乃闕令派張道陵者乃正一派四派皆可以有淸微之名而采文白以會合四派別爲淸微派也後附道跡靈仙記一卷上淸後聖道君列記一卷洞元靈寶三師記一卷每卷各編爲一攷一有一有二等號蓋自道藏抄出別行者也

終南山祖庭仙眞內傳三卷附終南山說經臺歷代仙

真碑記一卷　兩淮鹽政採進本

終南山祖庭仙真內傳元道士李道謙編終南山說經臺歷代仙真碑記元道士朱象先編終南山樓觀為尹喜故居故其徒目曰祖庭是編誌歷代羽流居是觀者道謙所編皆金元人象先所錄則自尹喜而下周漢以來人也象先自跋云樓觀先師傳者尹喜之弟尹軌所撰至唐有尹文操者續紀三十八人各列一傳為書三卷今碑記僅一卷而有三十五人蓋象先節錄文操所傳又增入文操

等五人耳所言多涉神怪異學之徒自尊其教不足與辨眞僞也

甘水仙源錄十卷 兩淮鹽政採進本

元道士李道謙撰自老子言淸靜佛言寂滅神仙家言養生術而張魯等教人以符籙祈禱之事四者各別至金源初咸陽人王嚞棄家學道狀若狂疾正隆中自稱遇仙人於甘河鎭飲神水疾愈遂自號重陽子大定中聚徒寧海州立三教平等會以孝經心經老子教人諷誦而自名其教曰全眞

元興之後其教益盛都邛三餘贅筆曰今之道家有南北二宗其南宗者謂自東華少陽君得老耼之道以授漢鍾離權權授唐進士呂巖巖授遼進士劉操操授宋張伯端伯端授石泰泰授薛道光道光授白玉蟾玉蟾授彭耜其北宗者謂呂巖授金王嘉嘉授七弟子其一邱處機次譚處端次劉處元次王處一次郝大通次馬珏及珏之妻孫不二此外又有所謂全真者其名始嘉蓋嘉大定中抵寧海州馬珏夫婦築菴事之題曰全真由是四方之

人凡宗其道者皆號全真道士云云其說甚詳然孰見其授受乎厥後三教歸一之說浸淫而及於儒者明代講學之家矜為秘密實則焉之緒餘耳是書作於至元中集文士所為碑記詩歌合為此編以其源出重陽子故取甘河鎮神水之事名焉

元品錄五卷　兩淮鹽政採進本

元張雨撰雨字伯雨一字天雨別號貞居子錢塘人宋崇國公九成後也年二十餘棄家為道士往來華陽雲石間自稱句曲外史能詩詞工書翰嘗

時虛集楊維楨亟稱之是編載歷代道家者流起
周訖宋列爲十品曰道品道權道化道儒道術道
隱道默道言道質道華得百三十五人然書名元
品自應以淸淨爲宗故貫參張良之流可以類入
至於神仙方士別自成家隱士逸人各爲一傳溷
而一之已昧老氏之宗乃至范蠡權謀之士鬼谷
捭闔之師亦復偕材未知其可蒐羅雖富難免蕪
雜之譏矣又兩自序中稱題曰元史今標題之目
與序不同豈書後改名而序則偶未及改歟

徐仙翰藻十四卷附贊靈集四卷 浙江范懋柱家天一閣藏本

不著編輯者名氏前有至元乙未福州教諭周壯翁序似元時舊本矣所載皆唐末徐溫二子知證知諤詩文稱降神於閩所作然不言其所自來考第三卷賽禱文中有今之真筆語乃知皆附乩書也考倪岳集有正祀典疏其第十條云金闕上帝玉闕上帝謹案大明一統志福州府閩縣南舊有洪恩靈濟宮一所祀二徐真人即今之金闕玉闕二真人也真人五代時徐溫子曰知證封江王曰

知諤封饒王常提兵定福建父老戴之剛像以祀宋賜今額又考御製碑文云太宗文皇帝臨御之十有五年適遇疾弗愈百藥罔效或有言神靈驗者禱之輒應脫然卒復於是大新闢地廟云云又春明夢餘錄載劉健等除淫祀疏云謹案正史載徐溫養子知誥篡僞吳王楊氏諸子皆為節度使知詢夭死知諤病死五代石晉將無故立廟稱之為神成化末年加為上帝云云是徐仙之祀肇於晉顯於宋而大盛於明此皆元人輯之明人刊之

蓋有以矣後附贊靈集四卷皆頌神之文其中無一知名者蓋未有端人正士肯列名於此等書也

周顛仙傳一卷 戶部尚書王際華家藏本

明太祖高皇帝御製紀周顛仙事蹟顛仙建昌人少得狂疾其蹤跡甚怪初謁太祖於南昌隨至金陵後從征陳友諒旋即辭去友諒既平太祖遣使往廬山求之不得洪武二十六年太祖親製此傳命中書舍人詹希庾書之勒石廬山後人錄出別行并附以太祖御製祭天眼尊者文一首赤腳仙詩

及赤脚僧詩各一首明史方技傳敘周顛事即據此文也

神隱志二卷 江西巡撫採進本

明寧王權撰權有漢唐秘史已著錄此書多言神仙隱逸攝生之事權本封大寧爲燕王所劫置軍中使草檄永樂元年改封南昌會有謗之者乃退講黃老之術自號臞仙別構精廬顏曰神隱併爲此書以明志永樂六年上之蓋借此韜晦以免患非眞樂恬退者也

修齡要指一卷 編修程晉芳家藏本

舊本題明冷謙撰謙字啟敬嘉興人洪武初官太常協律郎世或傳其仙去無可質驗也此本載曹溶學海類編中所言皆養生調攝之事如十六段錦八段錦之類彙輯成編疑亦依託

鶴林類集無卷數 浙江鮑士恭家藏本

明道士郭本中步虛常同編以述其師周元真之靈異者也元真字元初吳縣人居元妙觀以雨暘祈禱頗有應驗故一時文士多以詩文投贈本中

等因萃爲是編又以元眞所授五雷法本於宋道
士王文卿莫起炎二人故卷首先列二人繪像及
事迹碑傳像贊以明淵源所自云

龍門子凝道記二卷內府藏本

明宋濂撰濂有洪武聖政記已著錄是書乃元至
正閒濂入小龍門山所著有四符八樞十二微總
二十有四篇稱道家言也舊載潛溪集中嘉靖丙
辰與劉基郁離子合刻於開封李濂爲之序

寶地論二卷編修勵守謙家藏本

不著撰人名氏有永樂乙酉自序稱養和子題不知何許人也上卷二篇曰一宗闡寡欲延年之旨曰二要言導引服食之事下卷二篇曰辨惑斥燒煉之妄曰破邪詆御女之非大旨謂清淨以葆元神爲道家之寶地一切異術皆虛幻之談云

霞外雜俎一卷　浙江范懋柱家天一閣藏本

舊本題鐵腳道人撰有敖英序稱嘉靖丁酉泊舟空舲灘遇仙翁所授又有後跋稱鐵腳道人姓杜氏名巽才魏人亦未詳其信否也所言皆養生術

大旨闡黃老恬靜之理

至游子二卷 浙江巡撫採進本

不著撰人名氏上卷凡十有三篇下卷凡十有二篇大旨主於清心寡慾而歸於坎離配合以保長生且力闢容成御女之術言頗近正惟上篇多取佛經而復附會以儒理故謂顏子之不改其樂與莊子竺乾氏皆殊塗而同歸朱子語錄謂今世佛經皆六朝文士剽剟莊老以潤色之此編又摭釋典以爲道書蓋二氏本出一源宜相假借至援儒

以入之則陋見也前有嘉靖丙寅姚汝循序謂原書不著名氏考宋曾慥號至游子慥嘗作集仙傳葢亦好為道家言者則似乎當為慥作然王芝篇首列胡元子註曰陳舉寶元人則明人所撰矣毛漸傳三墳世以為即出於漸張商英傳素書世以為即出於商英然則是書也其亦汝循所托名歟

諸眞元奧集成九卷 浙江巡撫採進本

明朱載堉編第一卷為宋張伯端金丹四百字解者為讀自如第二卷為石泰還源篇泰字得之號

杏林第三卷爲薛式還丹復命篇式字道源又號紫賢嘗受訣於石泰第四卷爲陳楠翠虛篇楠號泥丸第五卷爲金液還丹印證圖序稱龍眉子不著名氏據林靜後序龍眉子之師爲翁葆光即詮悟眞篇者第六卷爲白玉蟾指元篇玉蟾即葛長庚嘗受訣於陳楠楠受之於薛式第七卷爲蕭廷之金丹大成集廷之號紫虛第八卷爲趙友欽仙佛同源友欽即趙緣督嘗作革象新書者第九卷爲許遜石函記上下篇遜即道家所謂旌陽眞人

也宋元之間以仙佛著稱者若石泰薛式陳楠葛長庚之流其源皆出於張伯端蕭廷之趙友欽所言亦皆悟真篇之旨其仙佛同源一篇縈稱博引謂仙佛皆有入室求丹之事所傳爲陳致虛金丹大要其發明仙佛同源之義尤詳但以爲即釋氏教外别傳不立文字之旨則未知其果合否也

羣仙珠玉集成四卷浙江巡撫採進本

不著編輯者名氏第一卷賦二十二篇第二卷論十七篇第三卷歌詞六十六首第四卷爲錢道華

訣及歌注李光元海客論大槩恍忽不可究詰其詞亦涉於鄙俚

悟眞篇註解三卷（江蘇周厚堉家藏本）

明張位註位有問奇集已著錄是編前有位序謂悟眞篇自葉文叔著外傳殽亂眞經使學者愈增惑誤故分此書爲三而又撰直指詳說三乘秘要諸論附於卷末

玉洞藏書四卷（浙江巡撫採進本）

明李拱撰拱號楚愚應城人書首何思沛序稱其

屢失利於煉爾則嘗爲諸生也是書成於萬歴壬子前二卷取宋張伯端悟眞篇何爲變釋而附以諸仙修煉之說後二卷則注漢魏伯陽參同契三相類其以三相類爲淳于叔通作用楊愼本也

黃白鏡一卷續黃白鏡一卷兩江總督採進本

明李文燭撰文燭字晦卿自號發覺道人丹徒人其第一卷專言丹汞之術謂土爲中央之氣色象故黃鉛稟西方之氣色象故白黃者爲藥白者爲丹一藥一丹是謂黃白自取藥以至成仙援其次

序分二十六條前後有自序自跋其續編一卷則醒醒歌二十七則水心篇五十則卷末亦有自跋云昔余遭劉青田累幾成孔北海禍姑蘇拙老獨不避去由是多老遂欲以修煉胎仙之法告之故續此鏡題萬曆辛丑午月然距劉基二百餘年而稱受其累爲不可解大抵荒誕之談也

觀化集一卷 浙江范懋柱家天一閣藏本

明朱約佶撰約佶號雲仙又號弄丸山人靖江王守謙之裔居於廣西集中所載詩皆論內丹之旨

篇首有三圖亦內養之法原序稱其得僧古光之傳蓋專以修煉爲事者前有刑部郎中袁福徵序稱其別有詩集行世又精於繪畫云

合元子十二卷 浙江巡撫採進本

明趙樞生撰樞生字彥材太倉人是書倣莊子體例自一卷至八卷爲內篇九卷十卷爲外篇十一卷十二卷爲餘篇其內篇大旨皆言得靜養生修仙修佛之說謂心中真靈種子毫末不許外佚則吾身之氣與天地之氣淡漠而合一前後立言皆

本此意然衍爲八卷不免有繁冗重複之獘外篇多言歷代帝王之事間及於飲食植物之類則隨筆雜記也餘篇意主發明五經而究多剿襲亦時傷穿鑿如論易之諸卦聖王純乾也佛純坤也仙復也水仙姤也僧剝也道士夬也於義亦難通矣

香案牘一卷 浙江孫仰曾家藏本

明陳繼儒撰繼儒有邵康節外紀已著錄是書述神仙故事自軒轅以下凡七十二人皆自列仙傳集仙傳諸書中抄撮成編了無義例末有王衡跋

稱乙未正月繼儒以此書寄衡云云蓋衡嘗以書抵繼儒約為楊許碧落之遊故繼儒以此相報也然繼儒聲氣通天下與棲神山澤吐納清虛者其趣固不同矣

養生膚語一卷 編修程晉芳家藏本

明陳繼儒撰以寡慾保精及起居調攝諸法為養生之要雜採史傳說部及前人緒論大抵習見語也

化機蘊秘五卷 江蘇巡撫採進本

明段元一撰元一字思貞號涵虛子又號永明道人自稱北郡人明無北郡不知爲何地也自云一行作令遂歸林下則嘗官知縣矣其書成於崇禎元年摭拾道藏之言以端的上天梯五字爲號列爲五卷凡六十四篇皆內丹訣也其序稱親請正於呂洞賓殆爲乩仙幻術所惑所列編次姓名有新安呂維祺自稱純陽子二十六世從孫維祺儒者且殉節名臣不知何以如是也其託名耶

含素子塵譚十卷 江西巡撫採進本

明朱清仁撰清仁號懷白別號含素子黃州人流寓南昌爲道士此書分條劄記而以類分爲十篇曰行品曰元眞曰聖居曰佛說曰審世曰博論曰迂言曰地形曰雜記曰疣批疣批即諸篇之自評綴之於末其實九篇也其說有頗切事理者然大旨出於黃老艾南英序取其闢佛然清仁爲道士自爭釋老之勝負非儒者之闢佛其地形一篇雜采山海經神異經及道家附會之說繪爲地圖尤爲謬誕

引年錄二卷 兩江總督採進本

舊本題靖江朱應鼎撰前有自敘不著時代年月書中引李時珍本草綱目則萬歷後人也大旨講養生之術故以引年為名上卷分天地時令居處服飾八事五類下卷分飲饌穀菜果草木鱗介禽獸蟲服餌病之藥忌十三類其中如以狗肝合土泥竈令婦姦孝順諸條亦不盡關於養生也

讀丹錄無卷數 浙江巡撫採進本

明彭在份撰在份號從野逸人莆田人是書論道

家煉丹養生之法前列道宗起漢迄巴以下寥寥數則次總論次錄杜道堅歌次錄白玉蟾元關秘論自是以下皆所自著詳論修煉之法自習靜至鼎爐共分四十四篇其大旨以斷慾潔淨爲宗以煉氣凝神爲要云

道書類抄無卷數　浙江巡撫採進本

不著編輯者名氏前後無序跋亦無卷數蓋偶於道藏摘取以備觀覽非欲勒爲成書者也

攝生要語一卷　編修程晉芳家藏本

舊本題明息齋居士撰不著名氏所載調攝之方皆雜引舊文無所論斷

二六功課一卷 編修程晉芳家藏本

舊本題明石室道人撰不著名氏所錄自辰至卯凡十二節各有調攝事宜蓋道家導引術也

列仙通紀六十卷 江蘇巡撫採進本

國朝薛大訓撰大訓字六詁吳縣人是書採摭道藏神仙故實始於黃帝次為穆天子傳次為廣黃帝本行記次為元始上真衆仙記次為老子史畧次

關尹子以下至孫仙姑凡八百七十七人往往時代參錯莫明其例次以文昌化書次以元天上帝啟聖錄次以金蓮正宗次以純陽神化妙道通紀次以六仙外傳桓真人昇仙記洞天福地記十洲記閻祖師傳吳許二真君傳羣仙總會錄前有華亭王宗熙王辰熙二序並稱親見許旌陽辰熙又稱見潛山司命神與其兄宗熙對談其言尤怪異無稽二序皆不署年月考此書先刊於崇禎庚辰名神仙通鑑卷數相符則序中所謂壬午者崇禎

壬午已丑者順治已丑蓋先刊於明名神仙通鑑至
國朝板燬重刊改此名云

眞詮二卷 浙江巡撫採進本

不著撰人名氏前有自序稱葆眞子所留眞詮余舊嘗刪節之猶病其多今重爲訂正撮其要旨云云後跋題丁酉立秋前二日夢覺子書亦不知爲誰又一行署西巖山人四字知爲無錫蔡氏抄本則丁酉當爲順治十四年也其書皆言煉氣還丹

之術大旨依傍道德經陰符經而傅合以易義較道家荒誕之說頗爲近理

果山修道居誌二卷江蘇周厚堉家藏本

國朝龍銓撰銓有續小學已著錄果山在嘉興銓卜居其地創修道居此其所自爲誌也其所居以釋教道教與儒教合爲一堂殊爲乖誕後一卷爲同時諸人贈言亦大抵荒謬之談猶明林兆恩等之流亞也

得一參五七卷浙江巡撫採進本

國朝姜中貞撰中貞會稽人卷末有許向質所作中
貞小傳稱嘗遇紫清眞人白玉蟾因得仙術葢妄
人也是書闡明修煉之旨所注陰符經道德經各
一卷參同契三卷黃庭經悟眞篇各一卷爲書凡
五故以得一參五名案陰符經道德經皆黃老之
言無所謂丹法也自宋夏向鼎始以陰符言內丹
葛長庚又以道德經言內丹而宗旨大變中貞以
陰符經所言九竅三要爲火候之訣道德經所言
有物混成先天地生爲金丹之母葢因二家之書

而衍之即在道家亦旁支別解而已

萬壽仙書四卷　浙江巡撫採進本

國朝曹無極編無極字若水金壇人是書裒輯調息導引之法而崔子玉座右銘范堯夫布衾銘之類亦採入焉蓋守靜默寡嗜慾爲黃老養生之本其文雖似不倫而其理實一家之學也

右道家類一百部四百六十三卷內四部無卷數皆附存目